

الكتاب العربي

مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب - دمشق

العدد : ٤٤ - محرم ١٤١٢ تموز « يوليو » ١٩٩١ السنة ١١

مركز تحقيق تكملة علوم راسدي

مد

مركز تحقیقات کمپیوٹر علوم اسلامی

التراث العربي

المجلد : ٤٤ - معرم ١٤١٢ هـ - تموز « يوليو » ١٩٩١ م السنة العادية عشرة

المدير المسؤول
علي عفتله عرسان

رئيس التحرير
د. عبد الكريم اليافي

مركز دراسات
أمم المتحدة للتحرير
عبد اللطيف أرناؤوط

هيئة التحرير

د. عدنان درويش	د. ابراهيم الكيلاني
د. محمد زهير البابا	د. ادهم السمان
د. محمود السيد	د. عدنان البني

ترسل المواد والمراسلات الى العنوان التالي :

المقر المسؤول - اتحاد الكتاب العرب ، مجلة التراث العربي ، دمشق ، ص.ب. : ٣٢٣٠ - ☎ ٢٤٤٧٩٩ - ٢٤٤٣٢٩

المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها

مركز تحقيق وتطوير علوم إسلامية

الاشتراك السنوي

داخل القطر	للأفراد	: ١٠٠ ل.س
في الأقطار العربية	د	: ٢٠٠ ل.س أو (١٠) دولار أميركي
خارج الوطن العربي	د	: ٣٠٠ ل.س أو (١٥) دولار أميركي
الدوائر الرسمية داخل القطر		: ٢٠٠ ل.س
الدوائر الرسمية في الوطن العربي		: ٣٥٠ ل.س أو (٢٠) دولار أميركي
الدوائر الرسمية خارج الوطن العربي		: ٥٠٠ ل.س أو (٢٥) دولار أميركي
أعضاء اتحاد الكتاب		: ٥٠ ل.س

■ الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا أو يدفع نقداً إلى : (معاسب مجلة التراث العربي) ■

الاخراج الفني : أكرم الحداد

المحتويات

- ☐ صور من شاعرية محمد اقبال د. عبد الكريم اليافي ٧
- ☐ جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الاثير د. عيسى الماكوب ١٧
- ☐ ظاهرة الانتماء في القصيدة الجاهلية د. حسين جمعه ٢٥
- ☐ الاطناب في اللغة والبلاغة - حدوده - أقسامه وأغراضه ! د. ياسين الايوبي ٤٤
- ☐ أمرار حرف النون تأليف : روني غينون
ترجمة : فاطمة عصام صبري ٥٨
- ☐ طوريّان حنفيّان - لمن منهما صاحب تكملة البحر ١٩ د. محمد عبد اللطيف صالح الفرفور ٦٤
- ☐ فاطمة البتول - رواية تاريخية اجتماعية لمعروف الأرنؤوط عبد اللطيف أرنؤوط ٧٣
- ☐ علي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطابي د. محمد رواس قلعهجي ٨٤
- ☐ تاصيل ظاهرة الفروق اللفوية أحمد عبدالقادر صلاحية ٩٧
- ☐ وقفة استمبار - في أعتاب الرسول الأعظم شعر : نذير الحسامي ١١١
- ☐ دمشق في أواسط القرن الثامن عشر نصر الدين البهرة ١١٤
- ☐ الشك المنهجي - من الامام الغزالي الى ديكرت عزت السيد أحمد ١٢٤
- ☐ الطعام ٠٠ والمشاعر الانسانية في التراث ناديّة الفزّي ١٣٧
- ☐ فهرس السنة الحادية عشرة اعداد : منار أرنؤوط ١٥٦

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

صور من شاعرية

محمد اقبال

د. عبد الكريم الياسي

قصائد : الحكمة والشعر - الوجود والعدم - كلمة الحب - النهر - قيمة الخطر
ميلاد آدم - العالم بلا قلب - صدر الشاعر - مادبة العشق

العضارة العربية الاسلامية مقصورة على العرب وحدهم • بل
ليست شارك فيها اقوام كثير بلغوا بتلك العضارة اسمى المراقي واعلى
المراتب في كل ميدان • وذلك بجهودهم وطاقاتهم ومواهبهم بعد ان
شرح الله صدورهم للاسلام ، وادركوا غايته الانسانية الكريمة واتجاهه العلوي
الاصيل • وقد نمتوا ثمرات عقولهم وقرائعهم باللفات الاسلامية وهي العربية
والفارسية والتركية والاردية ويضاف الى هذه اللغات الاربعة الكردية
والاندونيسية والسواحلية وغيرها ولكن امهن الروحية الاولى هي العربية •

ولا بد لنا حين نقرأ مفكراً أو شاعراً كتب منهم بغير العربية من أن نهتم
بالتراث العربي الاسلامي على سمته لكي نفهم ما يأتي به الشاعر أو المفكر في
رسائله وأشعاره من اشارات وما يقتبسه من استعارات وتشبيهات وما يعتمد من
مجازات وكنائيات وتوريات وما يلمح به من أمور يتضمنها ذلك التراث •

ولو اكتفين بقراءة ترجمات حرفية لشعر شاعر مثل اقبال دون الانتباه لذلك
لغاب عنا بعض أسرار شاعريته ولتوارت جوانب من علمه ومقدرته •

ولقد رغبت في هذا الحديث الموجزي أن أعمد الى بعض قصائد اقبال فأتي على مضامينها بشيء يسير من الشرح والربط كي يتهيأ ادراك مراميهِ ويستبين اتجاه نهجه الشعري الذي تفوق به على غيره من الشعراء والمفكرين .

ان اقبالاً قد بلغ الغاية في الاجادة مع أصالة في التعبير ومهارة في الالقاء وبراعة في النظم في اللغتين الأردية والفارسية . هذا مع احاطة واسعة بالتراث الاسلامي وبالفكر الغربي . يضاف الى ذلك تنويعه بقيمة الذات الانسانية وحفزه لشعوب الشرق على الحركة والتقدم ويقينه بمواهب هذه الشعوب وقدرتها على الخلق والابداع وأمله العميق بحريتها الاقتصادية والسياسية وبتماونها القوي الوثيق وباستطاعتها كبح قوى الشر والمدوان .

هذا كله يبدو لنا من أعماله الواسعة ثراً وشعراً وان كنا نعتقد أن أعماله الشعرية هي التي جعلته يتبوأ تلك المكانة الرفيعة التي لا ينازعه فيها منازع وهي أنه شاعر الشرق وشاعر الاسلام وشاعر الذات وشاعر العشق .

ويصعب أن نعرض جملة أفكاره وعناصر عبقريته الشعرية في هذا الحديث . ولكن ندرك أن في حبة الرمل من الأسرار ما يكاد يكافئ ما في الكون أجمع . وهكذا اذا عرضنا مضامين بعض القصائد جلونا بعض الصور الفنية التي يعتمد عليها والاتجاهات الانسانية التي يرمي اليها دون استقصاء لها ودون الاشارة الى بلاغة التعبير والنظم الخاصين باللغة التي ينظم فيها .

في قصيدته « الحكمة والشعر » يشبه الحقيقة بناقة تغذ السير أو ركب دائم التقدم . ويمثل الفيلسوف الذي يلتمس الوصول اليها ولكنه يعتمد مجرد النظر والتفكير العقلي فحسب بأبي علي بن سينا الفيلسوف المشائي المشهور فهو يضيع في غبار الركب ويمكث في دوامة هذا الفبار الذي هو مجرد الفلسفة العقلية ويفقدو لا شأن كبيراً له في هذا الميدان . أما الممثل الصحيح لركب الحقيقة والذي وصل الى الحقيقة فهو جلال الدين الرومي الذي يمتلئ ديوانه بأناشيد الحب والجمال والعرفان . ان العرفان الواصل مقتصرن بالتهاب العاطفة ومتحقق بالشعر الأصيل الذي ينبعث من حرقة القلب ولا يمنعه ذلك من اعتماد معيار العقل أيضاً .

تمثيله لابن سينا بضياعه في غبارالفلسفة اشارة في رأينا الى أبيات تنسب
الى الشيخ الرئيس وهي :

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم
فلم أر الا واضعا كف حائر على ذقنه او قارعا سن نادم

لقد أتى بعد ابن سينا فلاسفة عديدون ساروا على طريقته العقلية وان كانوا
قد عارضوه أو خالفوه في بعض النقاط ولكن اتجاههم العقلي وسميهم للامام بما
قال المتقدمون كان عظيماً . ومن أشهرهم من علماء الاسلام الامام فخر الدين
الرازي . وتنسب اليه أبيات تؤكد موقف الشيخ الرئيس في حبرته وضياعه :

نهاية اقدام العقول عقال واكثر سمي العالمين ضلال
وارواحنا في عقله من جسمنا وحاصل دنيانا اذى ووبال
ولم نستفد من علمنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

وفي رسائل الشيخ محيي الدين بن عربي رسالته الى هذا الامام المتبحر يقول
فيها : « ينبغي للماقل أن يتمرض لنفحات الجود ولا يبقى مأسوراً في قيد نظره
وكسبه فانه على شبهة من ذلك . ولقد أخبرني من اخوانك ومن له فيك نية
حسنة انه رأى وقد بكيت يوماً فسألك هو ومن حضر عن بكائك قلت : مسألة
اعتقدتها منذ ثلاثين سنة تبين لي في الساعة بدليل لاح لي أن الأمر على خلاف
ما كان عندي فبكيت وقلت : ولعل الذي لاح لي أيضاً يكون مثل الأول . فهذا
قولك . ومن المحال على العارف بمرتبة العقل والفكر أن يسكن ويستريح . . »
الى آخر هذه الرسالة اللطيفة . ومعنى ذلك أن الحاتمي وهو الشيخ الأكبر يقر
مرتبة البحث العقلي والنظر الفلسفي ولكنه يحث على تجاوزها ويحفز على
تلمس طرق جديدة عليا لكي يستنشق الباحث أنسام العبقرية والابداع شأن
الصوفية الكبار والشمرء المبدعين والمفكرين المبتكرين . ونحن نظن أن
اقبالاً قد اطلع على هذه الخطرات والمساجلات وهو لا يستطيع أن يلم في
شعره بكل ذلك التفصيل . بكل تكفيه الاشارة الخاطفة الى ذلك . وقديماً أشار
البحثري الى الطريقة الشعرية التي تجتزىء بالاشارة والتلميح ، دون بسط
المبارة :

والشعر لمح تكفي اشارته وليس بالهذر طولت خطبته

واذا كان اقبال قد ذكر جلال الدين الرومي فان هذا الشاعر العظيم كان صديقاً لصدر الدين القونوي ربيب الشيخ الأكبر وكلاهما تأثر به . وعظمة اقبال تكمن في شعره المبقرى الملهم الحافل بالصور والتلميحات والاشارات . وقد رفع من شأن صاحب المثنوي لأن شعره ينبض بالعاطفة والحب والوجد .

ان التهاب العاطفة بالحب حركة . وليس كالنار في حرقه القلب ما يمثل شدة الحركة . والحركة أصيلة في العالم : أصيلة في المادة الهامدة كما تقول الفيزياء الحديثة وأصيلة في النبات وفي جميع الكائنات الحية . وهي مهمة في فلسفة اقبال وفي صور شاعريته .

وكما تمثل النار الحركة فتحرق القلب بالحب مثلاً في سميهِ نحو المعرفة كذلك يمثلها الموج الذي يلطم الصخر على الشاطئ ويفلته . في قصيدة ثانية بعنوان « الوجود والعدم » يمثل اقبال السكون والعدم بالشاطئ . اذ يتهدم وينهار من صفقات الموج عليه ولطماته له . ويدل هذا الموج على الشاطئ بحركته الدائبة حين يخاطب الشاطئ فيقول : « أنا موجود ما سرت فاذا لم أسر فهذا العدم » . هذا مثال شديد الوضوح على الحركة والحاجة الى اليقظة بالتحرك والعمل والا فان اقبالاً يدرك وجود الحركة الخفية في المادة .

هذه الحركة أصلها الكلمة من بعض الوجوه . كلمات الله كثيرة لا حصر لها . ولكن « كلمة الحب » هي وحدها جذوة القلب كما يقول اقبال في قصيدة ثالثة بهذا العنوان . هذه الكلمة هي سر ولا سر لما همست بها منذ الذي استرق السمع ومن سمعها ومن سمعها والى من أوصلها السامع . لقد أخذها الطل من السماء ونزل بها الى الأرض . وبها نبت السورد . وسمعها البلبل من الورد فهام به وهتف بجماله وحملتها ريح الصبا من البلبل وأشاعتها في الأفاق . هذا التمثيل الشعري المرفف بحركة الحب من كائن الى كائن من أجمل ما عرفناه في تاريخ الشعر والحب .

الحركة في الأصل تتمثل في الكلمة بمعنى نوع من أنواع الكينونة أو الوجود المشتغل على الطاقة . ولكنها تتبدى في كل شيء وهي التي تنقل الأشياء من حال الى حال .

لنتأمل قصيدة رابعة بعنوان « النهر » . نجد أن النهر ينساب ثملاً بين أحضان المروج الأخضر وهو في الأرض يحاكي نهر المجرة في السماء .

« كان النهر من قبل نائماً نوم الدلال على أرجوحة السحاب فأيقظ الشوق عينيه للنزول على قمة الجبل وشفافه وكفافه بل للفوص الى أعماقه ثم انطلق ينبوعاً متدفقاً يتسلسل فوق الحصى ويتسبب منشداً أغانيه في مجراه الطويل وكان وجهه وهو يركض في الحقول وجه المرأة المصقول لا غبار عليه يمسك بصفائه وشفوفه مختلف الألوان وهو مُيَمَّمٌ نحو بحر لا ساحل له ، سكران بالحب متفرد بالسير ليبدع الربيع الملائكي الطلعة ولتتنفس حول شطيه السورود والخزامى والسوسن وشتى البراعم الناشئة . تغازله هذه الأزهار وتداعب أذياله وثغابه وتجذبها اليه ثم تدل بقاماتها الهيف وكسوتها الخضراء وألوانها الزاهية عليه وهو سائر لا يبالي دائب يقطع الصحراء ويمزق صدور الهضاب ويمبر السدود والسفوح والأودية صموداً وهبوطاً ويتجاوز قصور الملوك وجدران القلاع ويتخطى المروج والبساتين والفياض والمنازل . انه في كل لحظة يعبر شيئاً قديماً ويصل الى شيء جديد قوياً سريماً محترق الكبد دون قرار وهو فارغ البال من كل شيء الا الوصول الى غايته وهي البحر الذي لا ساحل له » .

وينبه إقبال على أن الحركة قد تعرض صاحبها للخطر . ولكن للخطر والجرأة في الحركة قيمة أعلى من مجرد الاخلاص الى الراحة والسكون والأمان . ففي قصيدة خامسة بعنوان « قيمة الخطر » يصور غزالاً يخشى الصياد في معيشته الحرة بالصحراء حيث يكمنون له ويقعدون بالمرصاد فيُسِرُّ الى غزال آخر برغبته في اتخاذ الحرم المقدس كناساً له وفيه يأمن أن يصاد لأنه لا صياد في الحرم وعندئذ يحرر قلبه من صنوف الخوف والعذر والمناء . بيد أن صاحبه لا يرضى له بهذا الخمول ولو عاش في جوف الحرم فيقول له : « عش في الخطر ان كنت ذا ارادة فالخطر محك لقيمة الكائن أنى كان . ولكن كن في العذر أرهف من سيف نقي الجوهر . ان الخطر امتحان للمقدرة والطاقة ومجال لبراز الممكنات وتحقيقها روحية وطبيعية . » .

هذه الأمور كلها هي من السنن الطبيعية . ولكن الأمور تغيرت بنشوء النوع الانساني أي « ميلاد آدم » . وهذا عنوان قصيدة لإقبال يصور فيها تصويراً

بارعاً هذه الثورة التي انبعثت من خلق آدم في الطبيعة ، اذ ظهر فيها من ينظر بعين العقل والتأمل فيقدر الجمال والمحاسن المبثوثة ويرتعش قلبه وتتقرح كبده بالحب . ان الطبيعة تسيطر عليها قوانين الضرورة وعلاقاتها . ولكن هذا المخلوق الجديد مخلوق حرّ مختار يجنب بنفسه وقد يحطمها . من صفاته أيضاً الجراءة والجسارة . لقد سرى خبر " عند خلقه من قبة الفلك الدوار في رواق الأزلية ونداء أن يا أيتها الكائنات المحتجة بقيود الجبر والاضطرار قد آن أن تتحركي بفعل هذا المخلوق الجديد الجسور . وهكذا ابتسم أمل الحياة الطبيعية وتفتح ناظرها للحركة وللعمل المجدي الكريم بعد أن كانت ساكنة راكدة . فنشأ بذلك عالم آخر شديد الحركة والسير . قالت الحياة : لقد اختلجت في جوف الأرض دهرأ حتى ظهر من قبة الفلك المتيق هذا المخلوق فشق لي طريقاً وفتح لي باباً جديداً .

وجوهر التغير الطارئ على الطبيعة هو أن الانسان وحده في العالم يملك هذا الوجود الحر المتمثل في قلبه المحب ذي الحركة الدائبة المنتظمة والارادة الطليقة المبدلة .

وهنا ينبغي أن نفرق بين أنواع الوجود أو مراتبه . فالأشياء الا الانسان وجودها يخضع للضرورة وهو غير وجود الانسان الواعي الحر . وثمة وجود ما للظلال والأوهام والمعاني الكلية والرؤى أيضاً . فلفظ الوجود يقال له في الفلسفة الاسلامية لفظ مشكك لأنه يقع على أنواع و مراتب مختلفة أصلها وأولها وجود الواجب الوجود . وتشكيك لفظ الوجود كتشكيك لفظ البياض مثلاً فهو يقع على بياض الثلج و على بياض الورق وعلى بياض الشيب وعلى بياض الكافور وغيره وقد يطلق على وجود الأشياء الكون والكيونة ويخصّ بلفظ الوجود وجود الانسان لتفريقه بصفة الوعي والحرية عن كيونة الأشياء الخاضعة للضرورة . ولفظ الانسان أطلق في العربية لأنسه بغيره من بني جنسه ولأنه لم يعرف في أعماق التاريخ وما قبل التاريخ انسان منفرد وكان النوع الانساني وجد طفرة واحدة وليس آدم الا الرمز الى هذا النوع ولكن في اللغة العربية لفظاً آخر يطلق على الانسان من حيث وجوده الخاص المتميز عن وجود الأشياء . ألا وهو الايسان . وهذا اللفظ مشتق من ايس بمعنى الوجود أيضاً . وهو متصرف

في اللغة السريانية أخت اللغة العربية وجامد في اللغة العربية وربما انحدر من اللغة السامية القديمة . ولفظ ليس الذي ينفي الوجود مختصر من الأيس .

هذا واللوان البياض يمكن أن تحددي الفيزياء بأطوال الأمواج أو مقادير الفوتونات التي تؤلفه ، ولكن أنواع الوجود هنا في الفلسفة يصعب على الكلمات تعديدها دون شرح وبيان .

واذا أردنا أن نلخص أفكار اقبال في وجود الانسان فيمكن أن نقول ان الكوجيتو في اعتباره هي « أنا أحب فانا موجود » لأن مزية الذات الانسانية هي المحبة والألفة . ولفظ الكوجيتو يطلق على قول الفيلسوف الفرنسي ديكارت : « أنا أفكر فانا موجود » وعندنا أن كلتا المقولتين ترتد الى مقولة سابقة في فكر اقبال تقع على الكائنات كلها وهي : « أنا أتحرّك فانا كائن » وليس الفكر ولا الحب الا نوعين من الحركة الباطنة . ولكن ينبغي لنا دائماً أن نميز بين الكينونة المقتصرة على مجرد الحركة والوجود الآخر المتميز بالحب والفكر والحرية وهو وجود الانسان .

نعم ان الانسان يشترك في هذا العالم مع الكائنات الأخرى بأنه حفنة من تراب . ولكنه يمتاز على العالم كله بأنه ذو قلب حر محب ومفكر على حين تغلو الكائنات من مثل هذا القلب . لاقبال قصيدة بعنوان « العالم بلا قلب » يطوف فيها بالبحر فيجده دائب الحركة مصطلق الأمواج ، فيسأله : هل بين آلاف الداراري واللالى التي في قاعك قلب مثل جوهر قلب الانسان ؟ ولكن البحر يختلج ويهرب بأواجه عن حواشي الشط ولا يحير جواباً ، ويذهب الشاعر الى الجبل فيسأله : أنت لا تسمع آهات المحزونين ولا تدرك آلام البائسين . أفبئس يواقيتك العُمر كلها ما يعدل قطرة دم من دماء أولئك المنكودين . ولكن الجبل يتنهد ولا يحير جواباً . ثم ها هو ذا الشاعر يسامر القمر ويسأله : أنت دائم التسيار والتسفار ، لا منزل لك ويبيت العالم أحياناً وكأنه خميلة من السوسن جميلة ببهائك البديع الناعم . أفهذا النور المنبعث منك هو سناحرة قلبك . فينظر القمر شطر الشمس ولا يحير جواباً .

وعندئذ يتجاوز الشاعر الشمس والقمر ويمثل في حضرة الله عز وجل وعلا ويخاطبه قائلاً : مولاي عالمك واسع جداً لا أستطيع أن أحيط بعلم ذرة منه .

ولكنني وجدته فارغاً من القلب • ومهما بلغت الخمائل من الجمال والمحاسن فهي
لن تبلغ جمال غنائني الذي ينبعث من قلبي •

ويعود اقبال في قصيدة له بعنوان « صدر الشاعر » يتغنى بمزايا القلب
الشاعر فهو يخلق ربيع الأمل ويرعاه ، وهو يجلو أسرار الجمال والحسن وهو
بالإلهام يدل الناس عليها ويضفي بغناؤه فوقها نوراً جديداً يرفعها من العالم
الواقعي الى العالم المعنوي والروحي • وهكذا تزداد الطبيعة من سحر بيانه فتنة
ويتعلم الهزار من نفثاته التفريد وتصطبغ من لون دمه وجنات الورود
وكذلك تلتهب في ناره أفئدة الفراشات • البر من صلصاله والبحر من مائه بل
مئات العوالم نضرة مكنونة في فؤاده • يجالس بفكره القمر والنجوم • لا يعرف
شيئاً غير الجميل ، ساذج بسيط خالص الطوية • ولكن ويح قدميه ! لقد كلتسا
من السير الطويل في طريق الوصول ، ومع ذلك فان ايقاع الحانه يضمن له الهدوء
والأمان • ثم ان العشق فن من فنون أساطيره وألحانه •

هذا ولكن أكثر الناس نيام لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها
ولهم أذان لا يسمعون بها فبهيات أن يلحقوا « بمأدبة العشق » كما يسمى
اقبال قصيدة له بهذا العنوان وأن يدركوا ما فيها من عرفان • يتلاقى النرجس
والخزامى وأنفاس الأرض كلها في هذا المأدبة ولكنها جميعاً مع جمالها ليس لها
حرقة القلب ولا نظرة الطرب لأنها لا قلوب لها • وفي العانة تملأ الخمر
القوارير وهي خمر المحبة الحقيقية محبة الانسان للانسان ولا يوجد لها من شارب.
وقد تتجلى الحقيقة ويومض برقها مثلما تلامعت النار في طور سيناء قديماً ولكن
ليس في الوادي الأيمن من يجد في الطلب ولا بين هؤلاء من يحسن الافصاح عن
الشوق الأبدى • ثم تتعالى في الختام صيحات شاعرية في المأدبة تثير النشوة
في نفوس الحضور وتحملهم على الصياح والتواجد والانجذاب والتهتك في العشق .
وخاتمة هذه القطعة الشعرية تذكرنا بيتاً جميلاً هو مستهل قصيدة للششيخ
سعدي الشيرازي نظمها بالمرية وهو :

تعذر صمت الواجدين فصاحوا ومن صاح وجدا ما عليه جناح

هذه بضعة قصائد لاقبال عرضت مضامينها الشعرية لا ترجمتها الحرفية
وعلقت عليها تعليقاً خاطفاً • وربما كان ذلك أوفى لفكر اقبال وأبين لشاعريته

المتأزفة الرفيعة وأشد إبرازاً لبعض الأغراض التي يعالجها وينشدها ويفنيها
ويلمّح بها ، وأدل على الوشائج العميقة الخفية التي نشأت بين مواهب المفكرين
والشعراء وعبقرياتهم في حضارة واسعة كبيرة . وكان تلك الوشائج كانت
مساجلات بينهم شعورية أو لا شعورية ولكنها دائماً فكرية وثقافية على اختلاف
المهود والصروف والدور .

ويجوز لنا في ختام هذا البحث المقتضب أن نلخص بعض أفكار أقبال وأن
نقدم طاقة كطاقات الرياحين من الشعر العربي أوحى هو بها الينا تحية له واعجاباً
عميقاً به .

اقبال' مجدك مثل' الشمس مزدهر	فكر' وشعر وحب قل' يستمر
غنتيت' اصذب العان الهوى زما	اذا بها في ربوع الارض تنتشر
ما اصذب الناي' العاناً وتذكرة	بالمجد هل ثم' للأبعاد مد' كبير
غنى كثير ولكن ضل' شعرهم	« للجنس » حيناً وللغشاء ما نشروا
وانت أهليت' شان العجب في شمم	اذا به بشعاع النور مؤتزر
روح' من الغلد لاقى من يترجمه	بالشعر هل صور هاتيك أم سور
يا حبذا الفن حين العجب يرفده	كلاهما من فنون الكون مختصر
يبقى الرصين على الافاق مؤتلقا	والفي' يلمع احياناً ويندثر
قلب المعجب فضاء لا حدود له	المرش فيه وفيه البيت والعجر
والبر والبحر والامواج شاهدة	وطور سيناء والنار التي ذكروا
والنرجس الغض والأزهار حبتنه	والنجم والشمس والأنواء والمطر
والخمر أطيبها ما ليس يدركها	عصر ولا ثم' عن حد ثنائها خبر
وفيه أجمل خلق الله قاطبة	حواء يعلو على لائنها السمر
اخت الشموس لها في الوجد وقدها	ومن سناها يغار النجم والقمر
واين للقلب أن تهدا لواعجه	ان شفه دمع في الطرف أو حور
أو واقه مبسم كالدر منتظما	وشاقه السايان الدل والغفر
كان بسمتها في ليل جلوتها	صبح السعادة محظيها به البشر

قلبان قد عقد الرحمن عهدهما
القلب ائمن كنز لا كفاء له
ابو علي بن سينا في رسائله
والعالمي وقد ارضاك منهجه
الذات اشرف اكسير الفتى شرفا
اذا احبت تغلّت عن مساوئها
وصار كل عصي طوع رغبتها
مثل الفراشة تلقى النار هازجة
والحب اجمل ما غننى به بشر

من اين للناس ياتي سواي له
اقول هذا ولي عن مثله انتفا
العمر شوط وحيد انت صانع
احب وافض وتل ما انت كاسبه
احبت كل البرايا دون تفرقة
هذا البيان وهذا العزف والوتر
ما لامرئ بعد فقد القدس مفتخر
نمضي تباعا وهل يبقى لنا اثر
يخسب عليك ويمضي قبله القدر
طوع الاله الى ان ينقضي العمر

★ ★ ★

جمالية المفردة القرآنية

عند ضياء الدين بن الأثير

د. عيسى العاكوب

١ - شخصية ضياء الدين :

قيس لأبي الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ، المشهور بابن الأثير الجزري الموصل ، والملقب بضياء الدين (١) ، أن يعيش قريبا من ثمانين حجة في أواخر القرن السادس والشاطر الأول من السابغ الهجري . وقد وفر له عصره المتأخر نسبيا ، بالإضافة إلى ما أوتي من ملكات وآلات ، ما جعله واحدا من الأفاضل الذين ترسم حياتهم معالم واضحة في تاريخ أمتهم . وحسب المزم أن يمضو إلى كتابه المشهور « المثل السائر » ليمرر مبلغ الثقافة والإطلاع والقدرة على الإبتداع التي أوتيها الرجل . وقد يمكننا الدرس من الألام بسير كثير من أعلام الثقافة والأدب وقرسان البيان والبلاغة ممن ينتسبون إلى هذه الأمة ، لكن سيرة ضياء الدين تظل بحق نسيج وحدها . ذلك أنك أمام رجل من أصحاب المزاج المصبي ، هؤلاء الذين تحصل أساليبهم سيماء تميز في السلوك والحياة والتعامل مع الآخرين . ولعل أبرز ما يميز شخصية ضياء الدين أنه عرف قدر نفسه كما عرف أقدار الآخرين ، ومن هنا كنت تجد منه هذا الحرص على التميز والفلبية . والمصري ، أن هذه أولى مخايل النبوغ والألمعية ، وهو مما أنسه ضياء الدين في نفسه فقال عن نفسه :

أطاعته أنواع البلاغة فاهتدى إلى الشعر من نهج إليه قويم

وتطالعك هذه الشخصية القوية حيث يمتد فيما تقرأ من آثار الرجل ، لكنها تظهر على أشدها في حرص ضياء الدين على أن يأتي بالجديد الذي لم يسبقه إليه أحد . وهو كثير العبور لأنه حبي درجة الاجتهاد ، بينما يعيش جمهور الكتّاب على اجتراء نتاجات الآخرين والتعوير فيها والتعليق عليها . وفي ذلك يقول : « وهذا نبي الله لا يتداع أشياء لم تكن من قبلي مبتدعة ، ومنعني درجة الاجتهاد التي لا تكون أقوالها ثابتة ، وإنما هي متبعة (٢) » . أنس

ضياء الدين هذا في نفسه ، وأدرك معه شيئاً آخر هو « المنزلة العلية » لصناعة الكتابة ؛ فقد نزلت منه منزلة المحب المكرم . وما دام الأمر كذلك فقد سخر لها أقصى غايات قدراته . وإذا كان العرب قد ألفوا قبل عصره فيما ينبغي أن يتوصل به الكاتب من الأدوات ؛ أي فيما عرف بـ « أدب الكاتب أو الكتاب » ، فإن ضياء الدين قد تشدد أكثر منهم في شأن ملكات متماطي صناعة البيان . يقول : « وبالجملة فإن صاحب هذه الصناعة يحتاج إلى التشبث بكل فن من الفنون ، حتى أنه يحتاج إلى معرفة ما تقول النادرة بين النساء ، والماشطة عند جلوة المروس ، وإلى ما يقوله المنادي في السوق على السلعة (٢) » . ولا شك في أن الرجل كان يعرف ذلك في نفسه ، ومن ثم أخذ يطلبه من الآخرين .

٢ - ثقافته ومؤلفاته :

تلقى ضياء الدين ثقافة ممتازة ، وتبين العناصر الأساسية لثقافة من يريد أن يكون كاتباً للدولة ، وأدرك أن المعين الأول الذي ينبغي أن يستقي منه إنما هو القرآن الكريم والأحاديث النبوية ودواوين فحول الشعراء . فهذه خير ما يرجع إليه من وجد في نفسه قابلية للتأدب بأدب الدرس وأدب النفس . ولقد أفادته مزاولة الكتابة الشيء الكثير مما كان عصياً على أقرانه أن يتألوا منه إلا اليسير . فهو يقول : « ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي عن أسرارها ، وأظفرتني بكنوز جواهرها ، إذ لم يظفر غيري بأحجارها . لما وجدت أعون الأشياء عليها إلا حل آيات القرآن الكريم والأخبار النبوية ، وحل الأبيات الشعرية (١) » . كان الذكر الحكيم الأساس الذي شيد عليه ضياء الدين طريقته البيانية ، وتميز به عن كل من عالج الكتابة ، وجرى منها على عرق . ولضياء الدين تعامل خاص مع كتاب الله تعالى ، وهو يحدده على هذا النحو : « وأعلم أن المتصدي لحل معاني القرآن يحتاج إلى كثرة الدرس ؛ فإنه كلما دبر على درسه ظهر من معانيه ما لم يظهر من قبل ، وهذا شيء جربته وخبرته ، فإني كنت أخذ سورة من السور وأتلوها ، وكلما مر بي معنى أثبتته في ورقة مفردة ، حتى أنتهي إلى آخرها ، ثم أخذ في حل تلك المعاني التي أثبتتها واحداً بعد واحد ، ولا أقنع بذلك حتى أعاود تلاوة تلك السورة ، وأفعل مثل ما فعلته أولاً ، وكلما صقلت تلاوة مرة بعد مرة ، ظهر في كل مرة من المعاني ما لم يظهر في المرة التي قبلها (٥) » .

أما المنهل الثاني الذي نهل منه ضياء الدين فقد كان الشعر العربي ، وفي أخباره أنه استظهر كثيراً من أشعار الفحول ، الذين شرعوا طريقة النظم للعرب ، ومهدوا المسبيل لمن أتى بعدهم . وابن الأثير يحسن الإفادة من هذه الأشعار . وقد كان حس الانتقام عنده قوياً ، ومن هنا قرأ كل أشعار العرب ، واختار منها ما أنس فيه تقوية للملكة البيان . وفي معرض حديثه عن « جوامع الكلم » ، التي هي إحدى ثلاث أوتياها النبي (ﷺ) . ولم يؤتها أحد من قبله ، يقول : « وقد ورد شيء من ذلك في أقوال الشعراء المفلحين ، ولقد تصفحت الأشعار قديمها وحديثها ، وحفظت ما حفظت منها ، وكنت إذا مررت بنظري في ديوان من الدواوين ويلوح لي فيه مثل هذه الألفاظ أجده له نشوة كنشوة الخمر ، وطرباً كطرب الألعان ، وكثير من الناظمين والناثرين يمر على ذلك ولا يتفطن له ، سوى أنه يستحسنه

من غير نظر فيما نظرت أنا فيه ، ويظنه كغيره من الألفاظ المستحسنة (٦) » . لقد وضع ضياء الدين نصب عينيه أن يكون أميراً من أمراء البيان العربي ، فعكف على دراسة آثار الأئمة السابقين مستفيداً منهم ما هدتهم اليه عبريتهم ونبوغهم . ولكنه لم يقف عند الغاية التي جروا إليها ، بل كان شاغله أن يضيف إلى ما أتوا به ، ويشري ديوان البيان العربي بنتائج تجتليه الميول شرقاً وغرباً . والحق أن ضياء الدين كان يعيش تحت وطأة احساس من أراد أن يكون معلماً لصناعة البيان وراسماً لخطوطها الأساسية . ولا غرابة بعد هذا أن نجد بين أسماء مصنفاته كتابه المشهور « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » . فقد هدف إلى أن يرسم معالم الطريق لمن يريدون أن يسلكوا . وهو كتاب يدرك الباحثون اليوم قيمته الحقيقية ومنزلته بين كتب البلاغة والنقد العربية . أما القدما فقد شهدوا بقيمته . وعرفوا لصاحبه صنيعه الطيب . يقول ابن خلكان في هذا الكتاب : « وهو في مجلدين جمع فيه فإوحي ، ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة الا ذكره (٧) » . ومعروف ما كان من صدق لهذا الكتاب لدى معاصري ضياء الدين والتالين لهم . أما كتابه الآخر الذي نعافيه منحي تعليمياً فهو مجموع اختار فيه من شعر أبي تمام والبحتري وذيك الجن والمتنبي . وعنه يقول ابن خلكان : « وهو في مجلد واحد كبير ، وحفظه مفيد (٨) » . والضياء الدين كتاب آخر اسمه « الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور » ، وهو يشير في بدايته إلى أنه أراد أن يتقن صناعة تأليف الكلام فبدأ له أنه لن يبلغ المرام ما لم يطلع على علم البيان ، الذي هو لهذه الصناعة بمنزلة الميزان ، ويذكر أنه أمضى وقتاً مديداً في التماس أسبابه ووسائله ، ويقول : « فلم أترك في تحصيله سبيلاً الا نهجته ، ولا غادرت في ادراكه باباً الا ولجته ، حتى اتضح عندي هاديه وخافيه ، وانكشف لي أقوال الأئمة المشهورين فيه ، كأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ، وأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدى ، وأبي عثمان الجاحظ ، وقدامة بن جعفر الكاتب ، وأبي هلال العسكري ، وأبي العلام محمد بن هانم المعروف بالفانسي ، وأبي محمد عبدالله بن سنان الخفاجي ، وغيرهم ممن لهم كتاب يشار إليه ، وقول تعقد الغناسر عليه (٩) » .

وجملة القول أن الدارس يظل إذا ما ضياء الدين مطمئناً إلى عالم حدد وجهته ومقصده ، وأخذ السير نحوه بكل ما أوتي من قوة . بذلك على ذلك هذا الفيض من الأعلام الذين قرأ لهم وناقش آراءهم فأيدوا وناصروا أو فسدوا وخالفوا . وقد عد له ابن خلكان سبعة مصنفات أثنى عليها جميعاً .

٣ - ضياء الدين والقرآن الكريم :

لا نجد بليفاً في العربية - سواء أكان ممن دانوا بالاسلام أم ممن لم يدنووا به لم يطعم من مائدة القرآن الكريم زاداً من البيان العالي الذي تستطيع أن تتبين سيماؤه فيما ترك من نتاج . ولن يحتاج المرء الا إلى قليل من النظر ليقف عند آثار القرآن فيما خلف كبار الكتاب وعظماء الشعراء . فلقد أسلمت هذه الأمانة مقادتها لبلاغة القرآن ، وكان مقدار الاستجابة لهذا الكتاب المبين وللدين الجديدين قبائل العرب موازياً لمعظومها من الفصاحة والبلاغة ، وعنت وجوه الرجال لذي العزوة صاحب الكتاب بمقدار نصيب الواحد منهم

من اللّسن والبيان . ولقد أحسن الراعي - رحمه الله - التعبير عن قيادة القرآن لأمة العرب وتأثيره في فطرتها في قوله : « ومن أين له (أي للقرآن الكريم) إلا أن يأتي الفطرة التي هي أساس هذه كلها ، فيملكها ، ثم يصوغها ، ثم يصرفها ؛ فإن الذي لا يدفع الطبع لا يدفع الرغبة ، ومن لم يقدر الأمة من رغائبها لم يقدر في زمانه غير نفسه ، وإن كان بعد ذلك من كان ، وإن جهد ، وإن بالغ (٩) » .

والحق أن ضياء الدين ذو خصوصية وتميز في هذا الشأن ، بل ربما بزّ السابقين في النهل من معين القرآن . ولا تفارقك آيات الذكر الحكيم ووجوه بيانه واعجازه في صفحة من صفحات « مثله السائر » . فقد وقر في صدره أن بيان القرآن فوق كل بيان ، وأن طريق أي ملتصق لصناعة النظم والنثر ينبغي أن يبدأ بالمكوف على القرآن . وامعان النظر في طرائقه وأساليبه . وضياء الدين كثير الإشارة إلى تلمذته على كتاب الله عز وجل ، وإفادته منه ما جلتى به وبزّ الكثيرين . وفي فصل من فصول المثل السائر وسّمه بـ « الطريق إلى تعلم الكتابة » يقول : « والثالثة أن لا يتصفح (أي طالب البيان) كتابة المتقدمين ، ولا يطلع على شيء منها ، بل يصرف همه إلى حفظ القرآن الكريم وكثير من الأخبار النبوية وعدة من دواوين فحول الشعراء ممن غلب على شعره الإجابة في المعاني والألفاظ ، ثم يأخذ في الاقتباس من هذه الثلاثة (١٠) » . بل إن أكثر أمثلة البيان والبلاغة إنما أفادها من هذا الكتاب المين . وعندنا أن كتاب الله ضمّ في جنباته البيان بأسره ، ومنّ ألمّ بقدر مناسب منه ظفر بما لا يضاهي من ملكة البيان . يقول في شأن بحثه عن البيان ومصادره : « وكنت عشت على ضروب كثيرة منه في غضون القرآن الكريم ، ولم أجد أحداً ممن تقدمني تعرض للذكر شيء منها ، وهي إذا عُدّت كانت في هذا العلم بمقدار شطره ، وإذا نظرت إلى فوائدها وجدت محتوية عليه بأسره (١١) » . وقد أسلفنا الحديث عن طريقته الخاصة في تدبّر أي الذكر الحكيم وحل معانيه . ولنسمع منه الآن هذا التفصيل في مبلغ الفائدة التي يمكن الحصول عليها من قراءة القرآن الكريم وحفظه . يقول :

« وأما النوع السادس - وهو حفظ القرآن الكريم - فإن صاحب هذه الصناعة ينبغي له أن يكون عارفاً بذلك ؛ لأن فيه فوائد كثيرة ؛ منها أنه يضمن كلامه بالآيات في إماكنها اللائقة بها ومواضعها المناسبة لها ، ولا شبهة فيما يصير للكلام بذلك من الفخامة والجزالة والرونق ، ومنها أنه إذا عرفت مواقع البلاغة وأسرار الفصاحة المودعة في تأليف القرآن اتغذ به حراً يستخرج منه الدرر والجواهر ويودعها مطاوي كلامه ، كما فعلته أنا فيما أنشأته من المكاتبات ، وكفى بالقرآن الكريم وحده آلة وأداة في استعمال أهائين الكلام (١٢) » .

٤ - آراؤه في جمالية التعبير :

امتلك ضياء الدين ذائقة لغوية ممتازة ، تتحس في مفردات اللغة وظيفة أخرى غير الوظيفة البانية . ومعلوم أن للبلاغة تعاريف كثيرة ، تأتي كثير منها للعرب من موارد غير عربية ، كما يشهد بذلك كتاب البيان والتبيين للجاحظ وطائفة أخرى من الكتب المهمة بهذا الجانب من الثقافة . وتكاد هذه التعاريف تأتلف على القول بأن البلاغة تكمن في أن يصل

المتكلم الى مراده بأقل قدر ممكن من الاداء اللفظي ، حتى لكانها الافهام مع اقتصاد ويسر في الاداء . وربما كان تعريف جعفر بن يحيى البرمكي مما هو متميز في هذا الصدد . وهو يقول : « البلاغة ان يكون الاسم يحيد بمفناك ، ويحلي عن مفناك ، وتخرجه من الشركة ، ولا تستعين عليه بطول الفكرة ، ويكون سليماً من التكلف ، بعيداً من سوء الصنعة ، بريئاً من التعقيد ، غنياً عن التامل (١٣) » . ولقد كان ضياء الدين مدققاً في المصطلحات التي يستخدمها في وصف الخصائص الكلامية . وهو بعيد كثيراً مما يقال في صفة الكلام البليغ من الفاظ الى خلق الانسان . يقول : « وقد قيل في صفات خلق الانسان ما اذكر هنا ، وهو الصباحة في الوجه ، الروضاة في البشرة ، الجمال في الانف ، الحلاوة في العينين ، الملاحه في الفم ، النظرف في اللسان ، الرشاقة في القد ، اللبابة في الشمائل ، كمال الحسن في الشعر (١٤) » . ولعل تعديداً كهذا مما يشي باهتمام العالم الاديب بوظيفة ثانية للغة . وهو يرد على من يجعل فائدة وضع اللغة في البيان وحده ، ويضيف الى ذلك شيئاً آخر ، هو التحسين والتجميل . يقول : « أما قولك ان فائدة وضع اللغة انما هو البيان عند اطلاق اللفظ ، واللفظ المشترك يخل بهذه الفائدة ، فهذا غير مسلم به ، بل فائدة وضع اللغة هي البيان والتحسين . . . وأما التحسين فان الواضع لهذه اللغة العربية ، التي هي احسن اللغات ، نظر الى ما يحتاج اليه ارباب الفصاحة والبلاغة فيما يصوغونه من نظم ونثر ، ورأى ان من مهمات ذلك التجنيس ، ولا يقوم به الا الاسماء المشتركة التي هي كل اسم واحد دل على مسميين فصاعداً ، فوضعها من أجل ذلك . وهذا الموضع يتجاوزه جانبان يترجح احدهما على الآخر : وبنيانه أن التحسين يقضي بوضع الاسماء المشتركة ، ووضعها يذهب بفائدة البيان عند اطلاق اللفظ . وعلى هذا فان وضعها الواضع ذهب بفائدة البيان ، وان لم يضع ذهب بفائدة التحسين ، لكنه ان وضع استدرك ما ذهب من فائدة البيان بالقرينة ، وان لم يضع لم يستدرك ما ذهب من فائدة التحسين ؛ فترجح حينئذ جانب الموضع فوضع (١٥) » .

ويحدد ضياء الدين أداة الحكم الجمالي على الفاظ اللغة بـ « الذوق » ، فحكومة الذوق هي التي ترضى في مذهب الرجل ، وما استحسنه الذوق السليم هو الحسن . يقول : « واعلم ، أيها الناظر في كتابي ، أن مدار علم النيبان على حاكم الذوق السليم ، الذي هو أنفع من ذوق التعليم . وهذا الكتاب - وان كان فيما يلقيه اليك أستاذاً ، وإذا سألت عما ينتفع به في فنه قيل لك هذا - فان الدورية والادمان أجدي عليك نفعا ، وأهدى بصراً وسمعاً (١٦) » . وعند ضياء الدين أنه لا يجوز التقليد اطلاقاً في شأن الحكم على مفردات اللغة بالجمال والقبح ، والجمال مادي « فيزيتي » غير عزيز ادراكه على من أوتيت ملكة الذوق السليم . وإذا كان الناس قد درجوا على عادة استحسان ما استحسنه الاجداد واستقباح ما استقبحوه فان ضياء الدين لا يكيل بكيلهم ، ولا يحطب بحيلهم ، بل ينبغي عنده أن يتخلص الجمال ويتذوق . يقول : « فان استحسان الألفاظ واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من العرب ؛ لانه شيء ليس للتقليد فيه مجال ، وانما هو شيء له خصائص وهيئات وعلامات ، اذا وجدت علم حسنه من قبحه (٧١) » . ويعمد ضياء الدين الى المقايسة ابتغاء أن يقنع قارئه كتابه بـ « حسية » الجمال اللغوي وامكان تصيده . وما دام الناس متباينين في درجة

استيعابهم جمال الأشياء تبعاً لأسباب متعددة بين موروث ومكتسب ، وما داموا جميعاً على حد - بئر أو قنيل - من ادراك انفسهم والطعوم فلا بأس في قياس ضرب من جمال يدرك بحاسة على ضرب يدرك بحاسة اخرى . يقول : « ومن له ادنى بصيرة يعلم ان الالفاظ في الادب نفسه بديدة خنفسه اوتار ، وصوتاً منكراً كصوت حمار ، وان لها في الفم أيضاً حلاوة حلاوة المسمل ، ومرارة خمرارة الحنظل ، وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم » (١٨) .

والحق ان ضياء الدين يذهب في الادراك الجمالي للالفاظ مذهباً بعيداً ، ربما لا نعثر عليه عند جمهور السابقين من الناقدين والادباء ، وانفرد بأراء سجلها له الذين تأخروا عنه ، وختب بهم ان يفيدوا منه . ونجدنا مدعوين الى الاقرار بان من أجمل ما سمعنا ، في شان ادراك المتلقي لدلالات التعبير وجمالياته وما يولده الكلام من صور ، قول هذا العالم الاريب : « اعلم ان الالفاظ تجري من السمع مجرى الاشخاص من البصر ، فالالفاظ الجزلة تتخيل في السمع كاشخاص عليها مهابة ووقار ، والالفاظ الرقيقة تتخيل كاشخاص ذوي دماثة ولين واخلاق ولطافة مزاج . ولهداترى الفاظ ابي تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم ، واستلما سلاحهم ، وتاهبوا للطراد ، وترى الفاظ البحترى كأنها نساء حسان عليهن غلائل مصبغات ، وقد تحلنن باصناف الحلبي » (١٩) .

ويستحق ضياء الدين من ينكر جمالية المفردة ، ويذهب الى أنه لا فضل لمفردة على اخرى ، ويرد عليه بعنف ، ويدعوه الى الاحتكام الى الحسن السليم المدرب الذي لا يشك في تمييزه وصواب حكمه وقراره . يقول : « وقد رأيت جماعة من الجهال اذا قيل لأحدهم ان هذه اللفظة حسنة وهذه قبيحة أنكروا ذلك ، وقال : كل الالفاظ حسن ، والواضع لم يضع الا حسناً ، ومن يبلغ جهله الى أن لا يفرق بين لفظة الفصن ولفظة المسلوج ، وبين لفظة المدامة ولفظة الاستسقط ، وبين لفظة السيوف ولفظة الخنثليل ، وبين لفظة الأسد ولفظة القند وكس ، فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب ، ولا يجاب بجواب ، بل يترك وشانه . . وما مثاله في هذا المقام الا كمن يسوي بين صورة زنجية سوداء مظلمة السواد شوهاء الخلق ذات عين محمرة وشفة غليظة كأنها كلوة وشعر قسطنط كأنه زبيبة ، وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة ، ذات خد أسيل ، وطرف كحيل ، ومبسم كأنما نظم من أقاح ، وطرفة كأنها ليل على صباح ، فاذا كان بالناس من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة وهذه فلا يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الالفاظ وهذه ، ولا فرق بين النظر والسمع في هذا المقام ، فان هذا حاسة وهذا حاسة ، وقياس حاسة على حاسة مناسب » (٢٠) .

ومثل ضياء الدين ينبغي أن يكون عنده مثل أعلى جمالي في البيان . ولقد كان هذا المثل الأعلى عنده كتاب الله عز وجل . « فهو الأسوة الحسنة ، والمثال الذي ينبغي أن يحتذى في فصاحته وسهولته ويسر لفته . يقول ضياء الدين : « واذا نظرنا الى كتاب الله تعالى ، الذي هو أفصح الكلام ، وجدناه سهلاً سلساً ، وما تضمنه من الكلمات الغريبة يسير جداً . هذا ، وقد أنزل في زمن العرب المرباه ، والفاظه كلها من أسهل الالفاظ ، وأقربها استعمالاً . وكفى به قدوة في هذا الباب ، قال النبي (ﷺ) : « ما أنزل الله في التوراة ولا في الانجيل مثل أم القرآن ، وهي السبع المثاني » ، يريد بذلك فاتحة الكتاب » (٢١) .

ولعله مسوغ لنا بعد هذا أن نتبين جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين ، وهو ما اليه صبونا منذ البدء ، وما نحن اليه ماضون ملتصقين العون ممن « خلق الانسان ، علمه البيان » .

٥ - معايير جمالية المفردة القرآنية :

كان البحث عن أسرار البلاغة الهاجس الشاغل لضياء الدين ، وقد أسلفنا انه أراد أن يستخلص هذه الدقائق والأسرار ويطلع بها على الآخرين معلماً شارحاً . ولما كان موقعنا تماماً بان يسان القرآن فوق كل بيان فقد مضى يبحث عن الدلائل التي جعلت من هذا الكتاب معجزاً ، وقف أزامه العرب ، على ما لهم من فصاحة ولسنن ، حيارى ذاهلين ، لا يحبرون جواباً الا أن يظنوا بهذا الذي تنزل عليه انه مجنون أو شاعر أو ما قارب هذا . اذ « لما قرئ عليهم القرآن رأوا حروفه في كلماته وكلماته في جله ، الحاناً لغوية رائعة ، كأنها لاختلافها وتناسبها قطعة واحدة ، قراءتها هي تقيمها ، فلم يفهم هذا المعنى ، وأنه أمر لا قبل لهم به ، وكان ذلك أبين في عجزهم (٢٢) » .

أخذ ضياء الدين يفتش عن سر جمال التعبير ، فاهتدى الى أن ذلك انما يبدأ بالكلمة المفردة ؛ فانك كثيراً ما تحس بأن هذه اللفظة أجمل وأثق من اللفظة الأخرى المرادفة لها في المعنى . ولا شك أنه اطلع على آراء المتقدمين عليه جميعاً كما بينا ، فأخذ منها ما استساغه ، ورد ما لم ير فيه حقاً . وقد كان ابن سنان جعل من أوصاف المفردة الفصيحة أن تكون متباعدة مخارج الحروف ، فرد عليه ضياء الدين دعواه ، ورأى أن الاستحسان انما يعود الى الأحرف باعيانها ، ولا شأن للتباعد في مخارجها . وليس الأمر الا أن تكون أصوات الحروف جميلة تروق السمع . وكأنه يقول بموسيقية للتعبير اللغوي . وفي صدد رده على ابن سنان قال ضياء الدين : « على أنه لو أراد الناظم أو الناث أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال الألفاظ ، وهل هي متباعدة أو متقاربة ، لطال الغطيل في ذلك وعسر ، ولما كان الشاعر ينظم قصيداً ، ولا الكاتب ينشئ كتاباً الا في مدة طويلة ، تمضي عليها أيام وليال ذوات عدد كثير . ونحن نرى الأمر بخلاف هذا ؛ فان حاسة السمع هي الحاكمة في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ ، وقبح ما يقبح وانما شذء منه الأصل في ذلك ؛ وهو أن الحسن من الألفاظ يكون متباعد المخارج ، فحسن الألفاظ ، اذن ، ليس معلوماً من تباعد المخارج ، وانما علم قبل العلم بتباعدها . وكل هذا راجع الى حاسة السمع ، فاذا استحسنت لفظاً أو استقبحته ، وجدنا تستحسنه متباعد المخارج ، وما تستقبحه متقارب المخارج . واستحسانها واستقبحها انما هو من قبل اعتبار المخارج لا بعده (٢٣) » .

والحق أننا لو شئنا أن نضع أساساً لجودة اللفظ عند ضياء الدين لما وجدنا شيئاً آخر غير أن تكون أصوات حروفه مما « يستلذه السمع » ؛ لما استلذه السمع من هذه الأصوات التي تصدر عن مخارج الحروف هو الحسن الجميل ، وما استقبحه وأكفره هو القبيح المرذود . يقول في هذا الشأن : « لكن لا بد أن نذكر ههنا تفصيلاً لما أجملناه هناك ؛ لأننا ذكرنا في ذلك الفصل أن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات ؛ لأنها مركبة من مخارج الحروف ،

فما استلذه السمع منها فهو الحسن، وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح . وإذا ثبت ذلك فلا حاجة الى ما ذكر من تلك الخصائص والهيئات التي أوردها علماء البيان في كتبهم؛ لأنه إذا كان اللفظ لذيقا في السمع كان حسنا ، وإذا كان حسنا دخلت تلك الخصائص والهيئات في ضمن حسنه (٢٤) . فالمعول عليه إذا انما هو جمال الصوت في ذاته، وهو جمال محسوس يعتكف فيه الى الأذن . والمعروف أن النقاد قبل ضياء الدين قد أشاروا الى طبيعة الصوت الذي يلذ للأذن، وهو ذلك الذي يأتيها باعتدال وفق ما ركبت عليه . فكان للأذن مستوى من الاستيعاب تجمل الأصوات حين تفد عليها في هذا المستوى ، وتقبح حين ترتفع فوقه أو تهبط دونه . وهي نظرية قد يكون لأرسطو اثر في نشوئها ؛ وعنده أن من صفات الجميل ألا يكون كبيرا جداً فلا تدركه الميئان دفعة واحدة ، ولا صغيراً جداً ، فتعجز عن الإلمام به ، وانما هو ما تدركه الميئان بنظرة واحدة؛ فيحاط بما فيه من انسجام وإيقاع واتلاف أجزاء . نقول هذا وللسنا على يقين تام من أن نقاد العرب قد أفادوا شيئا من هذا انقبيل من أرسطو . وما يتصل بهذا عند نقدي العرب رسول ابن طباطبا : « ان كل حاسة من حواس البدن بما تتقبل ما يتصل به، مما طبع له ، اذا كان وروده عليها ورودا لطيفا باعتدال لا جور فيه ، وبموافقه لا مضادة معه : فالعين بما المرأى الحسن وتمسدى بالمرأى القبيح الحريه ، والالاف يقبل المشم الطيب ويتحدى بالمتن الخبيث ، والعم يلتذ بالمدق الحلو ، ويمسج البشع المر ، والأذن تتشوق للصوت تحميم الساهن ، وتتحدى بالجهير الهائل ، واليد تنعم باللمس اللين الناعم وتتحدى بالخشن المؤذي . . . وعله حل حسن مقبول الاعتدال ، كما أن عله حل قبيح منفي الاضطراب (١٣) » .

على أن ثمة رأيا آخر نجيب إن أجدادنا تنبهوا اليه منذ وقت مبكر ، وهو ان الصوت في الكلام هو صوت النفس وجرسها ، وإن ما صدر من الكلام عن النفس مباشرة دون تدخل من العقل في الاختيار والاصطفا كان أكثر جمالا وروعة ورواء ، وحظي من البلاغة على اوفر نصيب . يذكر أنه قيل لأعرابي : « ما هذه البلاغة فيكم - فقال : شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على السنتنا » . فما جیشان الصدر هذا الا صوت النفس اذ ي يقذف بسرعة على اللسان ، فتكون البلاغة . ولم يبتعد المرحوم مصطفى صادق الرافعي عن هذا حين قال : « وليس يخفي أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي ، وأن هذا الانفعال بطبيعته انما هو سبب في تنويع الصوت ، بما يخرج فيه مدّا أو غنّة أو ليناً أو شدة ، وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها ، ثم هو يجعل الصوت الى الايجاز والاجتماع ، أو الاطناب والبسط ، بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبمد المدى ونحوها ، مما هو بلاغة الصوت في الموسيقى (٢٦) » .

وبعد أن حدد ضياء الدين روح الجمال اللغوي وجوهره مضى الى القرآن الكريم يثبتي الشواهد التي تؤيد مذهبه ، ويأخذ في بيان أسباب الجمال التي لا تخرج في النهاية عما أسماه بـ « امتناع الصوت للأذن » . أما المعايير الأساسية التي استند اليها فهي :

١ - عيار ائتلاف احرف الكلمة :

ينافض ضياء الدين مسألة أن تكون الكلمة مؤلفة من أقل الأوزان تركيباً حتى تكون جميلة ، وهو ما قال به ابن سنان ، واستقبح على أساس منه بعض المفردات ، ومن ذلك كلمة « سويداواتها » التي وردت في بيت المتنبي :

ان الكرام بلا كرام منهم مثل العلوب « بلا سويداواتها » (٢٧)

وينكر ان يكون الطول هو الذي قبح هذه المفردة ، وشأنها ، وإنما الأمر انها هي نفسها قبيحة ، وقد شانت جميلة حسنة حين شانت مفردة * وهنا يدل ضياء الدين على صحة دعواه بالنفاذ من القرآن جاءت أطول من هذه الخمسة ، ولكنها ظلت جميلة * يقول صيد الدين : « وكان (يريد ابن سنان) : ان لفظه « سويداواتها » طويله ، فهذا قبح : وليس الأمر بما ذكره : فان قبح هذه اللفظة لم يكن بسبب طولها ، وإنما هو لآنها في نفسها قبيحة ، وقد شانت وهي مفردة حسنة ، فلما جمعت قبحت ، لا بسبب الطول * والدليل على ذلك انه قد ورد في امرئ القيس الجريح الفاظ طوول ، وهي مع ذلك حسنة ، لقوله تعالى : (سبحسبحهم الله) فان هذه اللفظة تسمه احرف ، ولقوله تعالى : (ليستخلفنهم في الارض) فان هذه السبعة عشرة احرف ، وخلصتهما حسنة رائقة * ونودان الطول مما يوجب قبحاً لقبحته هاتين اللفظتان ، وليس كذلك (٢٨) » . وإذا ما مضينا لتلمس اسباب استجداء هاتين اللفظتين القرآنيتين ، على طولهما ، طبع علينا ضياء الدين بتفسير يكاد يكون مجدداً فيه ، وهو « ائتلاف الحروف مع بعضها » . وهذا امر لم يشر اليه صراحة حين جعل الأساس الاول للجمال « استجداء السمع » . يقول في هذا الصدد : « والأصل في هذا الباب ما أذكره ، وهو ان الأصول من الانفاذ لا تحسن الا في الثلاثي وفي بعض الرباعي ، كقولنا : عذب وعسجد : فان هاتين اللفظتين احدهما ثلاثية والأخرى رباعية ، وأما الخماسي من الأصول فانه قبيح ، ولا يكاد يوجد منه شيء حسن ، كقولنا : جعمرش ، وصهصلق ، وما جرى مجراهما ، وكان ينبغي على ما ذكره ابن سنان ان تكون هاتان اللفظتان حسنتين واللفظتان الواردتان في القرآن قبيحتين ، لأن تلك تسمة احرف وعشرة ، وهاتان خمسة وخمسة ، ونرى الأمر بالضد مما ذكره * وهذا لا يعتبر فيه طول ولا قصر ، وإنما يعتبر نظم تاليف الحروف بعضها مع بعض * ولهذا لا يوجد في القرآن من الخماسي الأصول شيء ، إلا ما كان من اسم نبي عرب اسمه ، ولم يكن في الأصل عربياً نحو ابراهيم واسماعيل (٢٩) » . وكان الرافعي ، في أول هذا القرن ، قد أيد مذهب ضياء الدين في شأن جمال هاتين المفردتين ، وهو يقول في صدد ذلك : « وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع مما يكون مستثلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه ، ولكنها بتلك الطريقة التي أومأنا إليها قد خرجت في نظمه مخرجاً سرياً ، فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة وأعذبها منطقاً ، وأخفها تركيباً ، إذ تراه قد هيأ لها أسباباً عجيبة من تكرار الحروف وتنوع الحركات ، فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها ، كقوله : (ليستخلفنهم في الأرض) فهي كلمة واحدة من عشرة احرف ، وقد جاءت عذوبتها من تنوع مخارج الحروف ، ومن نظم حركاتها ،

فانها بذلك صارت في النطق كأنها أربع كلمات، اذ تنطق على أربعة مقاطع ، وقوله :
(فسيكفيكم الله) فانها كلمة من تسعة أحرف، وهي ثلاثة مقاطع ، وقد تكررت فيها الياء
والكاف ، وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها (٣٠) » .

٢ - عيار سهولة النطق :

يذهب ضياء الدين في جمال المفردات الى أن تكون المفردة مؤلفة من احرف يسهل النطق
بها ، سواء اذانت طويلة أم قصيرة . ومثل لثقل المفردة بلفظه « مستشذرات » الواردة في
بيت امرئ القيس . ويرى انه لو استبدلت هذه اللفظة بلفظة اخرى هي - مثلاً -
« مستنكرات » أو « مستنفرات » ، مما كان على وزنها ، لما كان في الكلمة المستخدمة أي
ثقل أو قبح . ويتصل بسهولة النطق أيضاً أن تكون الكلمة مبنية من حركات خفيفة ، ليخف
النطق بها . لكنه لا يبين السبب في ورود كلمات قرآنية توات فيها حركة الضم الثقيلة دون
أن تستقبح أمثال هذه الكلمات . يقول : « ومن اوصاف الكلمة أن تكون مبنية من
حركات خفيفة : ليخف النطق بها ، وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تاليف الكلمة ،
ولهذا اذا توالى حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تستثقل ، وبخلاف ذلك الحركات
الثقيلة : فانه اذا توالى منها حركتان في كلمة واحدة استثقلت ؛ ومن أجل ذلك استثقلت
الضمة على الواو والكسرة على الياء ؛ لأن الضمة من جنس الواو ، والكسرة من جنس
الياء ، فتكون عند ذلك كأنها حركتان خفيفتان . » واعلم أنه قد توالى حركة الضم في بعض
الألفاظ ، ولم يحدث فيها كراهة ولا ثقل ، كقوله تعالى : (ولقد أنذرهم بطشتنا
فتماروا بالنذر) ، وكقوله تعالى : (إن المجرمين في ضلال وسمر) ، وكقوله تعالى :
(وكل شيء فعلوه في الزبر) ؛ فحركة الضم في هذه الألفاظ متوالية ، وليس بها من ثقل
ولا كراهة (٣١) » . وقد استوقف هذا الرافعي ، فأبدأ فيه وأعاد ، وصدر عن رأي
غاية في الوجهاء ، وعد ذلك طريقاً خاصة للقرآن الكريم . يقول : « ومن ذلك لفظة
(النذر) جمع نذير ، فان الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معا ، فضلاً عن
جساسة هذا الحرف ونبوته في اللسان ، وخاصة اذا جاء فاصلة للكلام . فكل ذلك مما
يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه ، ولكنه جسام في القرآن على العكس ، وانتفى
من طبيعته في قوله تعالى : (ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر) ، فتأمل هذا
التركيب ، وأنعم ثم أنعم على ما تأمله ، وتدقق مواقع الحروف ، وأجر حركاتها في
حسن السمع ، وتأمل مواضع القلقلة في دال (لقد) ، وفي الطاء من (بطشتنا) ، وهذه
الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء الى واو (تماروا) مع الفصل بالمد ، كأنها تثقيل لغفة
المتابع في الفتحات اذا هي جرت على اللسان ؛ ليكون ثقل الضمة عليه مستغفراً بعد ، ولتكون
هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمة . ثم ردد نظرك في المراء
من (تماروا) فانها ما جاءت الا مساندة لراء (النذر) حتى اذا انتهى اللسان الى هذه
انتهى اليها من مثلها ، فلا تجفو عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه ، ثم اعجب لهذه الفئة التي
سبقت الطاء في نون (أنذرهم) وفي ميمها ، وللجنة الأخرى التي سبقت الذال في
(النذر) (٣٢) » .

٢ - عيار الجودة وعدم الابتذال :

جعل ضياء الدين من اسباب جمال المفردة أن لا يكون طول الاستعمال قد ابتذلها ، فمجها الدوق ، وجرها السمع . ويلوح أن قانون التغير يصيب كل شيء : فما كان جديداً في زمن يندو سفسافاً حين تلوحه الألسنة ويندو ملكاً للناس جميعاً ، ومن هنا ينجح البلفظ الى اصطناع كل وسيلة لمباغظة المتلقي بالجديد . وكان المبدأ القائل ان « نحل جديد روعة » ينسحب على اللغة نفسها . وقف ضياء الدين حيال هذه المسألة ، ورأى أنه لا يسلم شاعر من ان تكون في لفته الألفاظ مبتذلة ، لكن الشعراء يتفاوتون في مبلغ الاتيان بهذا المبتذل . لكنه عيب يخلق بالبليغ ان يتجنبه . وايد مذهب من خلال المقارنة بين استخدام شاعر مطلق والاستخدام القرآني للفظ « أجر » ، التي يرى أنها مبتذلة جداً ، وانها وردت في شعر النابغة الذبياني ، لكن الذكر الحكيم حين احتاج الى مدلولها استعاض عن هذا اللفظ ببديل ، في طريقه غاية في السمو والأناقة والروعة . يقول ضياء الدين : « وهذا القسم من الألفاظ المبتذلة لا يكاد يخلو منه شعر شاعر ، لكن منهم المثل ، ومنهم الكثير ، حتى ان العاربة قد استعملت هذا ، الا أنه في أشعارها أقل . فمن ذلك قول النابغة الذبياني في قصيدته التي أولها :

— من آل مية رائح أو مفتلي —

أو دمية في مرمر مرفوعة بنيت بأجر يشاد بقرمد

للفظة « أجر » مبتذلة جداً ، وإن شئت أن تعلم شيئاً من سر الفصاحة التي تضمنها القرآن ، فانظر الى هذا الموضع ، فانه لما جاء فيه بذكر الأجر لم يذكر بلفظه ولا بلفظ القرمد أيضاً ، ولا بلفظ الطوب الذي هو لغة أهل مصر : فان هذه الأسماء مبتذلة ، لكن ذكر في القرآن على وجه آخر ، وهو قوله تعالى : (وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً) فمبر عن الأجر بالوقود على الطين (٣٣) . « والحق أن مجافاة اللفظة المبتذلة للذوق وعدم جماليتها أمر يرجع فيه الى الجبل البشرية ، حيث يأنف الانسان الى ما طال وروده على حواسه في صورة واحدة . ويعمد الذكر الحكيم هنا وفي مواضع كثيرة الى الكناية ، وهي ضرب من البيان العالي الذي يذهب بالنفس كل مذهب ، ويحدث فيها أقصى قدر من التأثير . ولقد تبين المرحوم الرافعي في الاستخدام القرآني لهذه الصورة وجوهاً من المعاني والأغراض مما لم يلم به ضياء الدين ، ولا اقترب منه . يقول الرافعي : « ومن الألفاظ لفظه (أجر) وليس فيها من خفة التركيب الا الهمزة ، وسائرهما نافر متقلقل لا يصلح مع هذا المد في صوت ولا تركيب على قاعدة نظم القرآن ، فلما احتاج اليها لفظها ولفظ مرادفها وهو (القرمد) ، وكلاهما استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غيرهما ، ثم أخرج معناها باللفظ مباررة وأرقها وأذهبها ، وساقها في بيان مكشوف يفضح الصبح ، وذلك في قوله تعالى : « وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً » فانظر ، هل تجد في سر الفصاحة وفي روعة الاعجاز أبرع وأبدع من هذا ؟ — وأي عربي فصيح يسمع مثل النظم وهذا التركيب ولا يملكه حسه ، ولا يسوغه

حقيقة نفسه ، ولا يجن به جنونا ، ولا يقول امنت بالله ربنا وبمحمد نبيا وبالقرآن معجزة ٢ - وتامل كيف عبر عن « الاجر » بقوله : « فاقدر لي يا همام على الطين » ، وانظر موضع هذه القلقلة التي هي في الدال من قوله (فاوقد) وما يتلوها من رقة اللام ، فانها في اثناء التلاوة مما لا يطاق ان يعبر عن حسنه . واذنما تنتزع النفس انتزاعها . وليس الاعجاز في اختراع تلك العبارة محسب ، ولكن ما ترمي اليه اعجاز اخر ، فانها تعبر شان فرعون ، وتصف ضلاله ، وتسفه رايه ، اذ طمع ان يبلغ الاسباب اسباب السموات فيطلع الى إله موسى ، وهو لا يجد وسيلة الى ذلك المستحيل ولو نصب الارض سلتما ، الا شيئا يصنعه همام من الطين (٣٤) » .

٤ - عيار سهولة الفهم وقرب التداول :

امتاز القرآن الكريم بلفته السهلة الممتعة التي يدرك عامة الناس - على تفاوت حظوظهم - شيئا من دلالتها . وحتى صبيان الكتاتيب يانسون في أنفسهم قدرا من الفهم لسدلولات ألفاظ الذكر الحكيم ، فان عزت الدلالة الدقيقة عضدتها الدلالة الياحائية المتأتية من رسم الفاظ القرآن الكريم جزءا من دلالتها بياحائها الصوتي وشعاع نورها ، الذي يغزو الروح الصافي ، فيتلقاه تلقي الظامىء بارد الماء . يقول الرافعي : « وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة ، وأثرها طيبي في كل نفس ، فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت اعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه ، وكل نفس لا تفهمه ، ثم لا يجد من النفوس على اي حال الا الاقرار والاستجابة ، ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكلام البليغ الذي يطمع فيه أو في أكثره ، ولما وجد فيه أثر يتعدى اهل هذه اللغة العربية الى اهل اللغات الأخرى ، ولكنه انفرد بهذا الوجه للمعجز (٣٥) » .

أما ضياء الدين فقد عده هذه الصفة في القرآن الكريم من مغايل اللغة الجميلة والبيان المالي . وكان مكن الجمال هنا سرعة انجلاء الدلالة لمقل المتلقي وغزوها لقلبه دونما اذن . والحق ان سهولة الفهم هذه اسبابا كثيرة في كلام المنشئ ، وقف النقد العربي عندها كثيرا ، وعدها عنصرا لا يستغنى عنه فيما يسمى بليغا من الكلام . وقد تبين ضياء الدين آثار ذلك في لغة القرآن الكريم . يقول معلقا على لغة فاتحة الكتاب المبين : « واذا نظرنا الى ما اشتملت عليه من الألفاظ وجدناها سهلة قريبة المأخذ ، يفهمها كل أحد حتى صبيان المكاتب وعوام السوقة ، وان لم يفهموا ما تحتها من أسرار الفصاحة والبلاغة ؛ فان احسن الكلام ما عرف الخاصة فضله ، وفهم العامة معناه ، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة في سهولة فهمها وقرب متناولها (٣٦) » .

١ - عيار ملازمة المقام :

أساس القضية هنا أن بعض الألفاظ أحق من مرادفها في أن تقع في جملة من الجمل . وهو أمر مرده - فيما يرى ضياء الدين - الى الفطرة السليمة التي تستجيد لفظاً وتنكر مرادفه مكانه ، على الرغم من أنه يحمل الدلالة نفسها . ونحسب أن ذلك مرتبط في بعض نواحيه بجهة من جهات الانسجام الصوتي بين مفردات السياق ، وان كان ضياء الدين لا يسمفنا ببيان شاف لمصدر هذا الايثار والانكار ، ويميد ذلك الى مجرد الفطرة

الناصعة، وما يحدثه السبك من تألف واقتراب بين الألفاظ . يقول في هذا الشأن : « ومن الذي يؤتبه الله فطرة ناصعة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار حتى ينظر الى أسرار ما يستعمله من الألفاظ فيضمها في موضعها . ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد ، وكلاهما حسن في الاستعمال ، وهما على وزن واحد وعدة واحدة ، إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه ، بل يفرق بينهما في مواضع السبك ، وهذا لا يدركه إلا من دق فهمه وجل نظره . فمن ذلك قوله تعالى : (ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه) وقوله تعالى : (رب أني نذرت لك ما في بطني محرراً) فاستعمل الجوف في الأولى والبطن في الثانية ، ولم يستعمل الجوف موضع البطن ، ولا البطن موضع الجوف واللفظتان سواء في الدلالة ، وهما ثلاثيتان في عدد واحد ، ووزنهما واحد أيضاً ، فانظر الى سبك الألفاظ كيف يفعل ؟ (٣٧) » . ويخيل الي أن الأمر يمودها هنا الى الدلالة الإيحائية لكل من اللفظتين ، ذلك أن مادة كل منهما تختلف بعض الاختلاف عن مادة اللفظة الأخرى . فعادة « الجوف » توحى بالضمور والخلو والاحساس والعمق ، وخاصة بما يرسمه الجيم وبمده الواو الساكن ثم الفاء من دلالة إيحائية ، على عكس مادة « البطن » التي توحى بالنسوء والبروز والانكشاف ، وهي أنسب للحمل من مادة الجوف ؛ فالجينين المكتنى عنه بقوله تعالى على لسان مريم - عليها السلام - : « ما في بطني » يناسبه كثيراً النسوء والبروز والانكشاف ، مثلما هي حال « العامل » ، ويناسبه ، تبعاً لذلك ، لفظ « بطن » دون « جوف » .

٦ - عيار الرفق في التعامل مع الحسن :

يرى ضياء الدين أن أسلوب القرآن الكريم يتعامل مع الحسن تعاملًا خاصًا ، فهو يرفق به ، ويستعمل كل وسيلة يحقق من خلالها امتناع هذا الحسن . فإذا ما حدث أن استخدم الذكر الحكيم ألفاظًا متفاوتة في درجة جلالها ، فإنه يؤديها الى الحسن وفق ترتيب خاص تزداد فيه جلالاً ورواءً . وقد وقف ضياء الدين أمام قول الباري جل وعلا : (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات) ، فقال : « وإذا نظرنا الى حكمة أسرار الفصاحة في القرآن الكريم فصنانه في بحر عميق لا قرار له . فمن ذلك هذه الآية المشار اليها ، فإنها تضمنت خمسة ألفاظ ، هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، فلما وردت هذه الألفاظ الخمسة بجملة قدم فيها لفظة الطوفان والجراد ، وأخرت لفظة الدم آخرًا ، وجملت لفظة القمل والضفادع في الوسط ؛ ليطرق السمع أولاً الحسن من الألفاظ الخمسة ، وينتهي اليه آخرًا ، ثم إن لفظة الدم أحسن من لفظتي الطوفان والجراد ، وأخف في الاستعمال ، ومن أجل ذلك جيء بها آخرًا . ومراعاة مثل هذه الأسرار والدقائق في استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية (٣٨) » .

ولقد وقف شيخ البيان العربي في هذا القرن الرفاعي عند هذه الآية الكريمة ، وتبين من أسباب الجمال فيها ما لم يتهيا مثله لضياء الدين . ذلك أن ضياء الدين يتلمح الجمال جملة فيقول أن هذه اللفظة أجمل من هذه ، ولذلك قدمت هذه وأخرت تلك الخ . . . أما الرفاعي فيضع يده على تعليل مقنع لجمال ما اعتده ضياء الدين جميلًا . قد تكون

طبيعة كل من الرجلين وعصره وغير ذلك من أمور مما جملة يذهب الى ما ذهب اليه . يقول الراجسي مفصلاً مبيناً : « وما يشذ في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز ، حتى انك لو تدبرت الآيات التي لا تقرأ فيها الا ما يسرده من الأسماء الجامدة ، وهي بالطبع مظنة أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجاز ، فانك ترى اعجازها أبلغ ما يكون في نظمها وجهات سردها ، ومن تقديم اسم على غيره أو تأخير عنه ، لنظم حروفه ومكانه من النطق في الجملة ، أو لنكتة أخرى من نكت المعاني التي وردت فيها الآية ، بحيث يوجد شيئاً فيما ليس فيه شيء . تأمل قوله تعالى : « وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » آيات مفصلات « فانها خمسة أسماء ، أخفها في اللفظ (الطوفان والجراد والدم) وأثقلها (القمل والضفادع) فقدم (الطوفان) لمكان المدّين فيها ، حتى يأنس اللسان بخفتها ، ثم الجراد وفيها كذلك مدّ ، ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئاً بأخفهما في اللسان وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الفتحة فيه ، ثم جيء بلفظة (الدم) آخر ، وهي أخف الخمسة وأثقلها حروفاً ؛ ليسرع اللسان فيها ويستقيم لها ذوق النظم ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب (٣٩) » .

ان الأساس الذي يبنى عليه ضياع الدين مذهبه في جمالية المفردة القرآنية أنه ليس في كلام الله إلا ما هو جميل ، وإذا ما احتاج الذكر الحكيم أن يستخدم لفظاً وكان ذلك اللفظ مما لا يستحسنه الذوق فإن القرآن يتجنب هذا اللفظ ويستخدم مرادفاً له . ويتصل بهذا أن بعض الألفاظ تكون جميلة في حال الجمع وغير جميلة في حال الافراد ، وقد يحدث العكس فيستجد مفرد لفظة وينكر جمعها ، ويسري قانون جمالية المفردة القرآنية ههنا بإيثار الجميل واجتناب ما ليس كذلك . واستجابة لهذا المبدأ كنت ترى ألفاظاً لا تستخدم في الذكر الحكيم الا بمجموعة ، وكذا لا تستخدم بعض الألفاظ الا مفردة . والمرجع في الاستخدام والاستبعاد هو الذوق السليم ليس غير . يقول ضياع الدين : « ومن هذا النوع الفاظ يعدل عن استعمالها من غير دليل يقوم على المدول عنها ، ولا يستفتى في ذلك الا الذوق السليم ، وهذا موضع عجيب لا يعلم كنه سره . فمن ذلك لفظة « اللب » الذي هو العقل لا لفظة اللب الذي تحت القشر ، فانها لا تحسن في الاستعمال الا بمجموعة ، وكذلك وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهي مجموعة ، ولم ترد مفردة ، كقوله تعالى : (وليتذكر أولو الألباب) و (إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب) ، وأشياء ذلك . وهذه اللفظة ثلاثية خفيفة على النطق ، ومغارجها بعيدة ، وليست بمستثقلة ولا مكروهة ، وقد تستعمل مفردة بشرط أن تكون مضافة أو مضافاً إليها (٤٠) » . وقد استرعى هذا اهتمام الراجسي ، فمضى يتبين ويتقصى ، حتى انتهى الى ما يكاد أن يكون مقنناً . والحق أن الراجسي الذي ألم بالتراث وأفاد كثيراً من ملاحظات سابقيه وخاصة ضياع الدين . لكن هذا لم يحل بينه وبين أن يأتي بالعجيب في هذا الشأن . يقول الراجسي في هذا الذي نحن فيه : « ومما لا يسه طوق انسان في نظم الكلام البليغ ، ثم مما يدل على أن نظم القرآن مادة فوق الصنعة ومن وراء الفكر ، وكأنها صبغت على الجملة صبا - أنك ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه الا مجموعاً ، ولم يستعمل منه صيغة المفرد ، فاذا احتاج الى هذه الصيغة استعمل مرادفاً : كلفظة (اللب) فانها لم ترد الا بمجموعة ، كقوله تعالى : « إن في ذلك

لذكرى لأولى الألباب» وقوله : « وليتذكر أولو الألباب » ونحوهما ، ولم تجيء فيه مفردة ، بل جاء في مكانها (القلب) ؛ ذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع ، ولا يفضى إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية ، فلما لم يكن ثَمَّ فصل بين الحرفين يتهيأ معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة ، تحسن اللفظة مهما كانت حركة الأعراب فيها ، نصبا أو رفعاً أو جرّاً ، فأسقطها من نظمها بـتة ، على سعة ما بين أوله وآخره ، ولو حسنت على وجهه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائحة ، وهذا على أن فيه لفظة (الجب) ، وهي في وزنها ونطقها ، لولا حسن الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدة في الجيم المضمومة (٤١) » .

أما الصورة الثانية ، أي استحسان استخدام بعض الألفاظ مفردة فقط ، فقد كان عند ضياع الدين منها أكثر من مثال قرأني . وجلتها تنصر مذهبه في أن الذكر الحكيم يأنف عن استخدام أي لفظ ليس له حظ من الجمال وأسبابه . يقول : « ولي ضد ذلك (أي ما ورد استعماله مجموعاً فقط) ما ورد استعماله من الألفاظ مفرداً ولم يرد مجموعاً ، كلفظة الأرض ، فإنها لم ترد في القرآن إلا مفردة فاذا ذكرت السماء مجموعة جيء بها مفردة معها في كل موضع من القرآن ، ولما أريد أن يؤتى بها مجموعة قيل : (ومن الأرض مثلهن) في قوله تعالى : (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) » . ومما ورد من الألفاظ مفرداً فكان أحسن مما يرد مجموعاً لفظة « البقعة » ، قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام : (فلما أتاهما نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله) ، والأحسن استعمالها مفردة لا مجموعة ، وإن استعملت مجموعة فالأولى أن تكون مضافة كقولنا : بقاع الأرض ، أو ما جرى مجراها (٤٢) » ، ونعسب أن استحسان لفظة ما مفردة واستهجانها مجموعة يرجع إلى السبب الذي رده ضياع الدين كثيراً ؛ أي مجافاة الفرق في التعامل مع أدوات النطق عند الإنسان مما يشغل كاهلها . وهو أمر يناقض الأساس الأول في تلقي ما هو جميل ، أي السهولة والدسائة والاعتدال . ذلك أن ادراك الجمال ينبغي أن ينتفي معه أي إحساس بالارهاق والتعب . ولعله لهذا السبب ما جعل أرسطو الجميل ما أدرك بلحظة واحدة . وقد وقف الرافعي عند أول المثاليين القرآنيين ، فقال : « وعكس ذلك لفظة (الأرض) ، فإنها لم ترد فيه إلا مفردة ، فاذا ذكرت السماء مجموعة جيء بها مفردة في كل موضع منه ، ولما احتاج إلى جمعها أخرجها على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة وذهب بها ، حتى خرجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر سجدة طويلة ، وهي في قوله تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » ، ولم يقل : وسبع أرضين ؛ لهذه الجسأة التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالاً . وأنت فتأمل - رعاك الله - ذلك الوضع البياني ، واعتبر مواقع النظم ، وانظر هل تتلاحق هذه الأسباب الدقيقة أو تتيسر مادتها الفكرية لأحد من الناس فيما يتماطاه من الصناعة ، أو بتكلفة من القول ، وإن استقصى فيه الذرائع وبالغ الأسباب ، وأحكم ما قبّله وما وراه . » (٤٣) .

٧ - عيار جمالية خاصة لبعض الصيغ :

استبان ضياء الدين ، وقد استقرى الاستخدام القرآني للمفردات ، أن الذكر الحكيم يصطفي صيغاً صرفية خاصة للمفردات ، يلح عليها دون غيرها في استخداماته . ونحن يردد المرم النظر في أمثال هذه الصيغ المستخدمة وتقارن بنظائرها ، يدرك بعض الأسرار في امساك القرآن بها ، ونبذه غيرها . وكان المعجم القرآني لا يأذن بالدخول من مفردات اللغة إلا لما وافق الذوق السليم ، وخالف الذوق ، وداعب الوجدان . ويلاحظ ضياء الدين - مثلاً - ن الفعل « ودَّع » لا يحسن إلا حين يستخدم مستقبلاً وأمرأ ، ولم يجرى في القرآن الكريم إلا كذلك ، بينما جاء في الشعر العربي ماضياً فشانه أتيانه في هذه الصيغة . يقول ضياء الدين : « ومن هذا النوع لفظة « ودَّع » ، وهي فعل ماض ثلاثي لا ثقل بها على اللسان ، ومع ذلك فلا تستعمل على صيغتها الماضية الاجامات غير مستحسنة ، ولكنها تستعمل مستقبلة ، وعلى صيغة الأمر ، فتجىء حسنة . أما الأمر فكقوله تعالى : « فادعهم يغضوا ويلعبوا » ، ولم تأت في القرآن الكريم إلا على هذه الصيغة وأما الماضي من هذه اللفظة فلم يستعمل إلا شاذاً ، ولا حسن له ، كقول أبي العتاهية :

انثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا
وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعاً من التي ودعوا

وهذا غير حسن في الاستعمال ، ولا عليه من الطلاوة شيء ، وهذه لفظة واحدة لم يتغير من جمالها شيء ، سوى أنها نُقلت من الماضي إلى المستقبل لا غير (١٤) ، .

٨ - عيار ملائمة السياق :

تبينه ضياء الدين إلى أن بعض المفردات القرآنية قد جعلت كثيراً لمناسبتها للسياق الصوتي أو التركيب الذي وردت فيه . ومن هنا فإن جمالية أمثال هذه الألفاظ ليست في ذاتها ، وإنما أحرزتها بموافقتها لجاراتها في الإيقاع . والحق أن ضياء الدين ، وهنا ، وعى شيئاً وغابت عنه أشياء ، كما يقال في سائر البشر ذوي الإدراك المحدود . ولا يجوز بحال ، طبعاً ، أن يكون الذوق البشري حجة في جمال الاستخدام القرآني للألفاظ . والعرب تقول :

ومن يك ذا فم مرء مريض يجد مرأ به الماء الزلالا

فنرى أنه ينبغي أن يسلم بجمالية لا متناهية للاستخدام القرآني ، أدرك الناس ذلك أم لم يدركوا . والحق أننا نظلم الرجل إن نحن قلنا أنه ناقش ، أو حاج ، أو تطرق إليه شك في شأن من هذا القبيل . بل كان مبدؤه الذي لم يتزحج عنه قيد أنملة أن جمال الأداء القرآني فوق كل جمال ، وأن ليس في القرآن الكريم إلا الجميل . لكن يبدو أن بعض المتحذلقين الذين سقم حسهم النقدي رأوا سجانبة لفظة « ضيزى » الواردة في سورة النجم (في الذكر الحكيم) للذوق ، وأنها خارجة عما يقتضيه البيان العالي ، أبرأ إلى ربي من قول كهذا ، ومما هو أصغر منه . فإذا بضياء الدين يرد عليهم حذقتهم وسقم ذوقهم . يقول في

ذلك : « وهذه اللفظة التي أنكرتها في القرآن ، وهي لفظة (ضيئى) فإنها في موضعها لا يسد غيرُها مسدُها ، ألا ترى أن السورة كلها ، التي هي سورة النجم ، مسجوعة على حرف الياء ، فقال : (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى) وكذلك إلى آخر السورة ، فلما ذكر الأصنام وقسمه الأولاد وما كان يزعمه الكفار ، قال : (الكم الذكركر وله الأثنى تلك إذا قسمة ضيئى) فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه ، وغيرها لا يسد مسدُها في مكانها . وإذا نزلنا معك ، أيها المعاند ، على ما تريد قلنا : إن غير هذه اللفظة أحسن منها ، ولكنها في هذا الموضع لا ترد ملائمة لأخواتها ولا مناسبة ، لأنها تكون خارجة عن حروف السورة ٠٠ (١٥) » . وقد وقف الرافعي عند هذه الكلمة وتبين من جمالها مظاهر كثيرة ، ومخايل لا يملك من يطلع عليها إلا أن يخفص جناح الاقرار والتأييد . قال الرافعي : « وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه ، وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه ، وهي كلمة ضيئى » من قوله تعالى : « تلك إذا قسمة ضيئى » ، ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه ، ولو أردت اللفظة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرها ؛ فإن السورة التي هي منها ، وهي سورة النجم ، مفصلة كلها على الياء ، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ، ثم هي في معرض الانكسار على العرب ، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد ، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع أولادهم البنات ، فقال تعالى : « الكم الذكركر وله الأثنى ؟ تلك إذن قسمة ضيئى » ، فكانت خرابة اللفظ أشد الأشياء ملائمة لخرابة هذه القسمة التي أنكرها ، وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها ، الإنكار في الأولى والتهمك في الأخرى ، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة ، وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل ، ووصفت حالة المتهمك في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدين فيها إلى الأسفل والأعلى . وجمعت إلى كل ذلك خرابة الإنكار بخرابتها اللفظية ٠٠ . وإن تعجب فمأجب لنظم هذه الكلمة الغريبة وإئتلافه مع ما قبلها ، إذ هي مقطعان : أحدهما سد ثقيل ، والآخر سد خفيف ، وقد جاءت عقب هُئتين في « إذن » و« قسمة » . واحدهما خفيفة حادة ، والأخرى ثقيلة متفشية ، فكانها بذلك ليست إلا مجاورة صوتية لتقطيع موسيقي . وهذا معنى رابع للثلاثة التي عددناها آنفا . أما خامس هذه المعاني ، فهو أن الكلمة التي جمعت المعاني الأربعة على خرابتها ، إنما هي أربعة أحرف (١٦) » .

ذلكم ، إذن ، ما كان من أمر جماليات المفردة القرآنية عند هذا العالم الأديب البليغ . ولعل أقل ما يستحق ضياء الدين منا أن نقول في خاتمة المطاف أنه استطاع بعجه لكتاب الله وملازمته آياه تلاوة وتاملا ومعاودة نظر أن يظفر بغبايا وأسرار كثيرة كانت وراء بعض ما نانس من جمال وطلاوة في المفردات والاستخدامات القرآنية . وإن الرجل عرف قدر نفسه ، وعرف أقدار الآخرين ، وأدرك على ضياء من النصفه ، قيمة ما قدم ، ونقاسة ما حصل ، وروعة ما استجد .

* * *

□ الاحالات المرجعية :

- ١ - انظر : ابن خلكان : وفيات الاميان
ج ٥ ص ٣٨٩ - ٣٩٧ .
- ٢ - المثل السائر ج ١ ص ٤ .
- ٣ - المثل السائر ج ١ ص ٣١ .
- ٤ - المثل السائر ج ١ ص ٧٧ .
- ٥ - المثل السائر ج ١ ص ١١٥ .
- ٦ - المثل السائر ج ١ ص ٥٠ .
- ٧ - وفيات الاميان ج ٥ ص ٣٩١ .
- ٨ - وفيات الاميان ج ٥ ص ٣٩٢ .
- ٩ - افعال القرآن ، ص ١٦٤ .
- ٩ مكره - المثل السائر مقدمة العلق ص يد - يه .
- ١٠ - المثل السائر ج ١ ص ٧٦ .
- ١١ - المثل السائر ج ١ ص ٤ .
- ١٢ - المثل السائر ج ١ ص ٣٠ - ٣١ .
- ١٣ - ابو هلال العسكري : الصناعتين ص ٤٨ .
- ١٤ - المثل السائر ج ١ ص ١٨١ .
- ١٥ - المثل السائر ج ١ ص ٢٠ - ٢١ .
- ١٦ - المثل السائر ج ١ ص ٥ .
- ١٧ - المثل السائر ج ١ ص ١٥١ .
- ١٨ - المثل السائر ج ١ ص ١٥٠ .
- ١٩ - المثل السائر ج ١ ص ١٧٨ .
- ٢٠ - المثل السائر ج ١ ص ١٤٩ .
- ٢١ - المثل السائر ج ١ ص ١٥٧ .
- ٢٢ - مصطفى صادق الرافعي : افعال القرآن
ص ٢١٤ .
- ٢٣ - المثل السائر ج ١ ص ١٥٢ - ١٥٣ .
- ٢٤ - المثل السائر ج ١ ص ١٤٩ .
- ٢٥ - مزار الشعر ص ١٤ - ١٥ .
- ٢٦ - افعال القرآن ص ٢١٥ - ٢١٦ .
- ٢٧ - المثل السائر ج ١ ص ١٨٨ .
- ٢٨ - المثل السائر ج ١ ص ١٨٨ .
- ٢٩ - المثل السائر ج ١ ص ١٨٨ - ١٨٩ .
- ٣٠ - افعال القرآن ص ٢٢٩ .
- ٣١ - المثل السائر ج ١ ص ١٩١ - ١٩٢ .
- ٣٢ - افعال القرآن ص ٢٢٧ - ٢٢٨ .
- ٣٣ - المثل السائر ج ١ ص ١٨٣ - ١٨٤ .
- ٣٤ - افعال القرآن ص ٢٣٣ - ٢٣٤ .
- ٣٥ - افعال القرآن ص ٢١٧ .
- ٣٦ - المثل السائر ج ١ ص ١٥٧ - ١٥٨ .
- ٣٧ - المثل السائر ج ١ ص ١٤٣ .
- ٣٨ - المثل السائر ج ١ ص ١٤٨ .
- ٣٩ - افعال القرآن ص ٢٣٤ - ٢٣٥ .
- ٤٠ - المثل السائر ج ١ ص ٢٨٤ - ٢٨٥ .
- ٤١ - افعال القرآن ص ٢٣٢ .
- ٤٢ - المثل السائر ج ١ ص ٢٨٦ - ٢٨٧ .
- ٤٣ - افعال القرآن ص ٢٣٣ .
- ٤٤ - المثل السائر ج ١ ص ٢٨٣ .
- ٤٥ - المثل السائر ج ١ ص ١٥٦ - ١٥٧ .
- ٤٦ - افعال القرآن ص ٢٣٠ - ٢٣١ .

★ ★ ★

□ المصادر والمراجع المعتمدة :

- ١ - ابن الاثير (ضياء الدين - نصر الله بن ابي الكرم) : المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ، ١٣٥٨ هـ / ١٩٣٩ م .
- ٢ - ابن خلكان : وفيات الاميان - تحقيق الدكتور احسان عباس ، دار صادر في بيروت .
- ٣ - الرافعي (مصطفى صادق) : افعال القرآن والبلاغة النبوية ، دار الكتاب العربي في بيروت - ط ٩ - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .
- ٤ - ابن طهطا (محمد بن احمد) : مزار الشعر : تحقيق وتعليق د. طه العاجري و د. محمد زفلول سلام ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ١٩٥٦ م .
- ٥ - العسكري (ابو هلال ، الحسن بن هبة الله) : الصناعتين ، تحقيق علي محمد الجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم ، ط ٢ ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة .

ظاهرة الانتماء

في القصيدة الجاهلية

د. حسين جمعة

القصيدة عالم حياة قائم بذاته ينبر طريقنا ، ويحاول أن يؤنسنا دون استغراق على الفهم ، أو يعجزنا عن الوصول الحقيقة الأصلية ومعرفة أصعابها . وهذا قد يجعلنا نرى معاني القصيدة بمعزل عن المجتمع وعن صاحبها . . . ثم ينبغي بعد ذلك أن نعود إلى قراءتها من جديد وهي ترتبط بصاحبها وبالمجتمع وبينته بكل معطياتها . ولا يتأتى ذلك كله إذا لم تخلق الصداقة بين المرء وبين النص المقروء ؛ وهي اتفاق ضمنى حقيقي في الرغبات والنزعات والميول المختلفة . . . وآمل أن أريك بما أقول لأجذب قلبك إلى الحقيقة التي انتهى إليها القدماء من إيجادنا الأفاضل كما صورها عقلهم المتأمل الواعي . . . ومن هنا نقول :

ليست المعرفة مجرد سرد لأحداث ، أو عرض لمفهوم في قصيدة أو أخرى ؛ بل هي علاقة ود حقيقية فاعلة بين المرء وبين المعرفة . وليس من الخير لنا أن نمضي في التشكك في كل ما وصل إلينا - دون أن نهمل الحذر من الدخيل - ؛ وهي مهمة شاقة عسيرة ، بيد أننا نحرص على نخل الشعر الزائف لنقيم أود الأحكام ، وتصبح قادرة على الاحساس بالتراث كما لو كان حاضراً وفاعلاً في كل واحد من أبناء العربية . ولا تستقيم هذه الفكرة إلا لمن آمن بمتعة قراءة التراث العربي ، ولا سيما الشعر الجاهلي . . . وبهذا يتحصل الفهم المتع . . . ومن هنا تبرز ظاهرة الانتماء في العربي كظاهرة فطرية قبل أية ظاهرة أخرى . ويبدو أن الالتصاق بالوطن حاشمه منذ رأت عينه النور ؛ حملة بين جوانحه بما فيه من ذكريات وحب للقوم والأهل والخلان . . . الخ فكان القلق يلف كيانه ؛ ويسيطر على نفسيته من وهم الاغتراب عنه وهجره .

وعرف العربي ضرورياً من الانتماء للوطن تمثلت بمظاهر متعددة ، وصور مختلفة وكانت القصيدة اللسان المعبر عن هذه المظاهر والصور . ومن أبرزها تعلق العربي بكيئونه مجتمعه

على الأرض (مثلاً بالقبيلة) • فالنظام القبلي جزء قوي في علاقة الانتماء للمربي مهما
علا الفرع ؛ قال دريد بن الصمة : (١)

وهل أنا إلا من غزيرة أن غوت • غويت • وان ترشده غزيرة أرشد

أو مهما دنا الفرع ، قال عمرو بن كلثوم : (٢)

إذا بلغ الفطام لنا صبي • تغر له الجبابر ساجدين

ويؤكد هذا الارتباط قدسيته في نفس العربي ؛ وهو ارتباط الجزء بالكل ؛ وذو بان
الفرد في المجتمع • وقد نتج من ارتباط العرب بالأرض التي يعيشون عليها وهو ارتباط
بالحياة (الماء والكلأ) • وحين ظهرت عصبيتهم لقبائلهم كانت عصبية ايجابية ؛ ولا شيء
أقدس عندهم من ارتباط الفرد بالقبيلة والدفاع عنها ؛ لأن ذلك يعني لهم الارتباط بالحياة
وباعلام كرامة الأفراد جميعاً ••••• وبلغ أثر ذلك في نفوسهم أن أحدهم لم يعرف الخيانة
أو الغدر فكان يفي إذا عاهد ، ويقري الضيف إذا طُرق بابه ، ويغيث الملهوف ••• ويمتز
بالشجاعة كما يمتد بنفسه • فهو - وإن كان لطيفاً ، عفيفاً ، طيب المشر ••• ينقلب
مارداً ، يشور لأي سبب يهدد كرامته • فحريته أغلى من كل شيء ، وهي حرية قائمة على
أساس من الأرض ••• وما دام المرم في أرض غير أرض قومه فإنه سيلقى الهوان والذل •
قال طهمان بن عمرو الكلابي يصور ما لقيه مع رجل من بني عبس في أرض مذحج : (٣)

واني والمبسي ؛ في أرض مذحج • غريبان ، شتى الدار مختلفان

وما كان غرض الطرف مناسجة • ولكننا في مذحج غريبان

وجاور رجل من ثمالة دريد بن الصمة بعد مقتل أخيه عبد الله بن الصمة ، فأغار
أنس بن مدركة الغنمي على بني جشهم فاصاب مال الشمالي وأناساً من ثمالة •••
وشغل دريد بحرب ولم يطلب بشار الشمالي واعادة ماله ••• وطلب من الشمالي امهاله
بعض الوقت • وذات يوم خرج لبعض حاجته فمر قريباً من منزل الشمالي فسمعه يقول : (٤)

كسكّ دريد الدهر ثوب خزاية • وجدعتك العامي حقيقته أنس

دع الغيل والسمر الطوال لثتم • فما انت والرمح الطويل وما الفرس

فلو كان عبد الله حياً لردّها • وما اصبحت ابلى بنجران تعتبس

ولا اصبحت عيرسي باشقى معيشة • وشيخ كبير من ثمالة في تعس

وكنت وعبد الله حي • وما أرى • ابالي من الأعداء من قام أو جلس

فاصبحت مهزوماً حزيناً لفقدته • وهل من نكير بعد حولين تلتئميس

وقال عمرو بن هبيرة موضحاً الهوان الذي يلقيه الغريب عن وطنه : (٥)

ومن تك في غير العشيرة داره ينفضب فتبرد غير مرضي مغاضبه
وينكر عليه ان ارباب بغضه ولا يستطيع تنكير ما هو رائبه

هذا كله يوحي بأن وطن العربي مجتمعه وأرضه في آن معاً دون أن تفصل أرضه حدود
مصطنعة ؛ وأرضه هي كل أرض يجد فيها قوماً ينطقون بلسان عربي مبين ويشاركونه
ذاتياً بوحدة الانتماء للمعاديات والأعراف والهدف ... وان ظهرت هذه المشاركة أحياناً
بشكلها الانفعالي .

هكذا يظهر لنا أن أكثر ما يغيب العربي أن يصبح بعيداً عن وطنه ، شاعراً بفربة
الانتماء ؛ قال الأماشي (٦) :

ساوصي بصيرا ان دنوت من البلى وصاة امرئ قاسي الامور وجربا
بان لا تبغ الود من متباعد ولا تنأ عن ذي بغضة ان تقربا
متى يغترب عن قومه لا يجد له على من له رهط حواليه مغضبا
ويعظم بظلم لا يزال يرى له مصارع مظلوم مجرأ ومسعبا
وليس مجرأ ان اتى الحي خائف ولا قاتلا الا هو المتعيبا

وتعد تجربة امرئ القيس في رحلته الى قيصر أو في تنقله بين القبائل طالبا منها النجدة
لنيل ثاره أكبر دليل على صدق انتماء العربي أينما كانت قبيلته ؛ ومهما تشعبت منابت
العرب ؛ قال : (٧)

الا ابلغ بني حنجر بن عمرو وابلغ ذلك الحي العديدا
باني قد هلكت بارض قوم بعيدا من دياركم بعيدا
ولو اني هلكت بارض قومي لقلت الموت حق لا خلودا
بارض الشام لانسب قريب ولا شاف فيسند او يعودا

فاكثر ما يتطير منه العربي أن يدهمه خطر يحرق بارضه ؛ وهو الذي يمسد في السنة
المجفأ التي تعقت ذنب الكلب . ويمزج العربي الارتحال عن الأرض بصور الغربان
التي تنذر بالشؤم والغراب ... وتفريق الأحبة ، قال النابغة الذبياني : (٨)

أفد الترحل غير أن ركاينا لما نزل برحالنا وكان قد
زعم الغراب بأن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الفئاداف الأسود
لامرحبا بفد ولا أهلا به ان كان تفريق الأحبة في غد

ولا يوجد أقسى من الارتحال عن الوطن على الأطفال الصغار ، وقد أحس الأعشى
بثقل المماناة على كراهمهم الصغيرة اللطيفة . . . فحب الانتماء يرضعه الأطفال مع حبات
التراب . قال الأعشى يخاطب ابنته التي أدركت عظمة الخوف من الابتعاد عن الوطن: (٩)

تقول ابنتي حين جدّ الرحيل أنا سوا ومن قد يتيم
إبنا فلا رمت من عندنا أنا بخير إذا لم ترم
أنا إذا أضمرتك البلاء نجفى وتقطع منا الرحم

لا تتوقف صورة الانتماء عند هذه الأشكال والأنماط بل أضفى العربي باحساسه
الفطري السليم روح الارتباط بالأرض على حيواناته ولا سيما الخيل والابل . فقد منح
الناقة القدرة على الشوق للوطن والتلف لرؤية جباله وتراهه قال المثقب العبدى مظهرأ
حزن ناقتة على مفارقة وطنها: (١٠)

إذا ما قمت أرحلها بليلى تاوه أهة الرجل الحزين
تقول إذا درأت لها وضيئي : هذا دينه أبداً وديني

(الوضين : الحزام . درأته : مددته وشدت به رجلها . الدين : الدأب والمادة)
إذا كانت ناقة المثقب تبثه الهموم وتنفر من عادة الترحل فان عبيد بن الأبرص ، يصور
شوق الناقة بلهفة حب الوطن ، فتجدها تغذ السير اليه - مع أنه يكره الوطن
الذي لا يجد فيه حباً وإخلاصاً - قال: (١١)

وحئت قلوصي بعد وهن وهاجها مع الشوق يوماً بالحجاز وميض
فقلت لها : لا تضجري أن منزلاً نأتمني به هند اليّ بفيض
دنا منك تجواب الفلاة فقلّصي بما قد طباك رعية وخفوض

(القلوص : الناقة . الوهن من الليل : بعد منتصفه . قلصي : شمري للسفر . طباك :
دهاك . الرعية : المرعى . الخفوض : الدعة والسكون .)

فصورة الانتماء موجودة في الحيوان كما الانسان ، فلدى الخيل والابل النزوع الى
الوطن وهو نزوع فريد وعجيب . قال الأصمعي معبراً عن نزوع الانسان والحيوان
الى الوطن : النزوع « الذي يطرب الى بلاده فينزع اليها ، واسم ذلك النزاع » (١٢)

ويمر طفيف الغنوي نزوع الخيل الى أوطانها وحنينها الى وديانها وجبالها وهي
تغذ سيرها بلهفة المشتاق . قال: (١٣)

وكمتا مدماة كان متونها جرى فوقها واستشمرت لون مذهب
نزائع مقلوفا على سرواتها بما لم تغالسها الغزاة وتسهب

وذكر الراعي النميري نزوح الابل الى اوطانها فقال : (١٤)

بان الأعبة بالعهد الذي عهدوا فلا تمالك من أرض لها عمدوا
وراد طرفك في صحراء ضاحية فيها لعينيك والأظلعان مطرد
واستقبلت سربهم هيف يمانية هاجت نزاها وحاد خلفهم غرد

من هنا أزعج أن المقدمات الطللية في القصائد الجاهلية تعد ظاهرة أصيلة في صور الانتماء . . . وهي صور مطردة توحى بالاخلاص للتراب الذي امتزج بذكريات أصحابه وتمطي الدليل الحي والقوي على علاقة العربي مع أرضه التي زرعها أحلاماً جميلة زاهية وملأها بذكريات الشباب الفص الذي غذاه دم الحياة ؛ وكيف ينسى المرم نفسه وما ضيه اذا مر بجانب تلك المواضع التي رحبت به ذات يوم . فظاهرة المقدمات الطللية تعد جزءاً من التمسك بالأرض والنزوع الى الوطن دون أن يفكر العربي في الجاهلية ولو مرة واحدة أن انتماءه ذلك ينفصل عن مجتمعه وأماله . فهو يدرك أنه منتم لكل ذرة من تراب أطلاله الدارسة ، ويكفي أن نشير الى هذا المثال من شعر زهير بن أبي سلمى : (١٥)

عفا من آل فاطمة الجواء فيمن فالقوادم فالجساء
فزو هاش فميث عريتات عفتها الريح بعدك والسماء
فلذرة فالجنباب كان غنس النعاج الطاويات بها الملاء
تعمل أهلها عنها فبانوا على آثار من ذهب العفاء
(الجواء جمع جو ، وهي أرض . يمن والقوادم في بلاد غطفان . . .)

ولا ضير من مثال آخر يسوقه لنا عبدالله بن سلمة الغامدي : (١٦)

لمن الديار بتولع فيبوس فبياض ريطرة غير ذات انيس
أمست بمستن الرياح مفيلة كالوشم رجّع في اليد المنكوس
وكانما جروء الرواسم ذيلها في صحنها المعفو ذيل عروس

(تولع ويبوس وبياض وريطة : مواضع . المستن : موضع الاستناب أي الجري .
المفيلة : المطموسة .)

لقد ارتبطت المقدمات الطللية بالذكريات المختلفة وأبرزها ذكريات العشاق والأعبة ونجد الشوق اللاهج والحب الكاوي لقلب المحبين . . . ويمرض الشعراء لهذا الجانب في قسم النسيب المرتبط بالمقدمات الطللية ، حتى غدا قسماً منها . . . وهذا النسيب واحداً من مظاهر الانتماء في القصيدة الجاهلية . فهذا عامر بن الطفيل وأسماء المريرة

يتحابان ٠٠٠٠ ويظهر شوق أساء المرية وقد غلفت حبها لصاحبها عامر بحب الوطن
والشوق إليه ، فقالت : (١٧)

ايا جبليّ وادي عرّينعرة التي نات عن ثوى قومي وحق قدومها
الا خليئاً مجرى الجنوب لعله يداوي فؤادي من جواه نسيمها
وقولا لركبان تميمية غدت الى البيت ترجوان تحط جرومها
بان باكنشاف الرغام غريبة مولهة ثكلى طويلا نسيمها

(الجروم جمع جرم : الجسم . الرغام : الثراب . النسيم : الصوت .)

أرجو أن نرتشف من القصيدة الجاهلية علاقة القرى والانتفاء بينها وبين العربي .
اذ أرى أن كثرة ذكر الأصنام والأوثان فيها تؤكد صفة الانتماء للجاهلي مع الأرض وهي
كثرة ايجابية توحى بالارتباط المقدس بينهما . والأصل في هذا الانتماء يتوجه الى مكة
وكعبتها - قبله العرب - : « وكان الذي سلخ [بالعرب] الى عبادة الأوثان والحجارة أنه
كان لا يظن من مكة ظاعن الا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبا به
بمكة . فعيثوا حلوا وضموه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمناً منهم بها وصبا به
بالحرم وحبا له . وهم بمد يعضمون الكعبة ومكة ٠٠٠ ثم سلخ ذلك بهم الى أن مبدوا
ما استعجبوا ٠ » (١٨) ثم كانت الأصنام التي بنيت هنا وهناك لتؤكد عمق الانتماء الذي
يميش من أجله العرب في أية أرض حلوا وأقاموا طقوسهم الدينية ، وهللوا كما كانوا
يفعلون حين يطوفون بالكعبة . قال ربيع بن ضبيع الفزاري : (١٩)

فانني والذي نغم الأنام له - حول الأقيصر تسبيح وتهليل

ولصنم (الأقيصر) يقول الشنفرى الأزدي : (٢٠)

وانّ امرأ اجار عمراً ورهطه علي - وأثواب الأقيصر - يعنف

وقدم العرب المتأثر (الذبايح) للأصنام بل دخل ذلك في حق الصنم لأنه في الأصل من
حق الله الذي سموه له ، وقسموا له من أنعامهم (٢١) .

أما تغيير اتجاه العرب من كعبتهم المقدسة الى كعبة جديدة فانما يوحى بتغيير الانتماء
الى مقدسات جديدة من أجل تميق الانتماء لهذه الأرض ويلتصقون بها بدلا من الذهاب
الى مكة ٠٠٠ وقد عالجت القصيدة الجاهلية هذه القضية اذ أشارت الى أن قوماً من العرب
بنوا بيوتا شريفة وأراد أمراؤهم أن يحولوا أبناء القبائل العربية اليها ، وأطلق بعضهم
عليها اسم الكعبة مثل كعبة نجران التي ذكرها الأعمش حين قال : (٢٢)

وكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بأبوابها

نزور يزيد وعبد المسيح وقيساهم خير أربابها

وبنى أبرهة الحبشي كنيسة القليس بصنعا (٢٣) ليفر اتجاه الانتماء العربي ؛ بيد أن العرب شديدا الارتباط بهذا الانتماء ، وهم شديدا الوله بالمقدسات يلتفون حولها فتوحد كيانهم . فهم يخلصون لها الود ويرتبطون بها ارتباط الروح بالجسد .

هكذا أكد العرب انتماءهم ورفضوا محاكاته بأي شيء مهما علا . . . وقد أشار الى ذلك الأعمش . . . وحكى لنا أن بني عبد الدار بن حريص رفضوا التحول عن مكة الى الحوراء التي بنيت فيها كعبة نجران فقال : (٢٤)

ولقد أردت بأن تقام بنية ليست بحوب او تطيف بماتم
فأبى الذين اذا دعوا لعزيمة راغوا ولاذوا في جوانب قدم

هذا هو المهد للمربي تمثل في القصيدة الجاهلية لا انفصال عن أرضه ولا ابتعاد عن مقدساته ؛ هدفه التضحية في سبيلهما ولا يستطيع أحد أن يثنيه عن جوهر انتماؤه المتفرد في ذلك العصر مهما عظمت المغريات والدوافع الأخرى . وفي هذا المقام لا يسعني الا سوق قصة وقعت للقيط بن يمر الأيادي وكان في بلاط كسرى . فقد عرف بأن كسرى طوى كشعا على مستكنة ، وهم عازما غزوقومه في عقر دارهم ، فأنذر قومه بهذه القصيدة ؛ ومطلعا : (٢٥)

يا دار عمرة من محتلتها الجرحا هاجت لي الهمم والأحزان والوجعا
وفيها يقول :

يا قوم لا تامنوا ان كنتم غيبرا على نساتكم كسرى وما جمعا
هو الجلاء الذي تبقى مدلتة ان طار طائركم يوما وان وقعا
هو الفناء الذي يجتث أصلكم فمن رأى مثل ذا رايأ ومن سمعا
هذا كتابي اليكم والنذير لكم لمن رأى الراي بالابرار قد نصعا
وقد بذلت لكم نصحي بلا دخل فاستيقظوا ان خير العلم ما نفعنا

قيل لأعرابي : أتشتاق الى وطنك ؟ قال : كيف لا أشتاق الى رملة كنت جنين أكامها ، وجة من ركامها . وقال الجاحظ في رسالة الحنين الى الأوطان : « وكانت العرب اذا غزت وسافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرا تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صدام » (٢٦) . وقيل لأعرابي : كيف تصنع في البادية اذا شتد القيظ وانتعل كل شيء ظله ؟ قال : وهل العيش الا ذاك ١١٩ « (٢٧)

ان ذلك كله يفضي بنا الى ذكر الأماكن في القصيدة الجاهلية ؛ وذكرها ذو دلالة واضحة على الالتصاق بهذه المواضع التي يصير المربي على ذكرها . وقل أن تغلو قصيدة من موضع أو أكثر . . . ويكفي أن أذكر هذا الشاهد من شعر لبيد بن ربيعة : (٢٨)

عفت الديار محلها فمقامها بمنى تابّد غولها فرجامها
فمدافع الريان عري رسمها خلقت كما ضمن الوحي سلامها
فوقفت أسألها وكيف سألنا صبا خوالد ما يبين كلامها ؟
بل ما تذكر من نوار وقد نات وتقطعت أسبابها ورمامها ؟
مريّة حلت بفيّد وجاورت أهل العجاز فاين منك مرامها ؟
بمشارك الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها
فصوائق ان أيمنت فمقلنة فيها وحاف القهر أو طلغامها

ولا بأس من مثال آخر من معلقة امرئ القيس : (٢٩)

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل
فتوضح بالمقراة ليم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال

أريد انهاء المقال وفي النفس شغف وتعلق بالقصيدة الجاهلية ؛ تلك القصيدة العربية المظهر والبنام والمضمون التي ترسم لنا الشكل الأمثل لملاقة الانتماء كظاهرة تفرد بها العربي منذ وجوده . . . ولكن هذه الظاهرة الأصيلة لا تكتفي عند المظاهر التي وردت فهي تتصل بالانتماء بأواصر حميمة . وهذا ما عرضت له في مقالة منفصلة حملت عنوان « ظاهرة الانتماء والانتماء في القصيدة الجاهلية » (٣٠)

□ الحواشي :

- ١ - دريد بن الصمة ؛ ديوان دريد بن الصمة (دمشق - دارقنية) ص ٤٧ .
- ٢ - التبريزي ؛ القصائد العشر (حلب - دار الأصمعي - ط ٢) ص ٣٦٦ .
- ٣ - ابن منظور ؛ لسان العرب (بيروت - دار صادر) مادة فرب .
- ٤ - الأصفهاني ؛ الأثاني (القاهرة - دار الكتب) ج ١٠ ص ٣٥ - ٣٦ .
- ٥ - البحتري ؛ حماسة البحتري (القاهرة) ص ١٥٩ - ١٦٠ .
- ٦ - الأضي ؛ ديوان الأضي (بيروت المكتب الشرقي) ص ١٤٩ - ١٤ في ١٤ .
- ٧ - امرؤ القيس ؛ ديوان امرؤ القيس (الجزائر - الشركة الوطنية) ص ٤٢٥ - ٤٢٦ - ١٨ في ١٨ .
- ٨ - النابغة الذبياني ؛ ديوان النابغة الذبياني (القاهرة - دار المعارف) ص ٨٩ - ٩٠ في ١٣ .
- ٩ - الأضي ؛ ديوان الأضي ؛ ص ٧٧ في ٤ .
- ١٠ - المفضل الضبي ؛ المفضليات (القاهرة - دار المعارف) ص ٢٩١ - ٢٩ في ٧٦ .
- ١١ - هيبند بن الأبرص ؛ ديوان هيبند بن الأبرص (بيروت - دار صادر) ص ٨٨ - ٨٩ .
- ١٢ - الأصمعي ؛ الكنز اللغوي (بيروت - المطبعة الكاثوليكية) ص ٩٦ .
- ١٣ - طفيل الفنوي ؛ ديوان طفيل الفنوي (بيروت - دار الكتاب الجديد) ص ٢٣ .
- ١٤ - الراعي النميري ؛ ديوان الراعي النميري (بيروت - المعهد الألماني) ص ٥٤ - ٥٥ .
- ١٥ - زهير بن أبي سلمى ؛ ديوان زهير بن أبي سلمى (القاهرة - الهيئة العامة للكتاب) ص ٥٦ - ٥٨ .
- ١٦ - المفضل الضبي ؛ المفضليات ؛ ص ١٠٥ في ١٩ .
- ١٧ - القائي ؛ الأمالي (بيروت - دار الكتاب العربي) ج ٢ ص ١٩٧ .
- ١٨ - ابن الكلبي ؛ كتاب الأصنام (القاهرة - الدار القومية للطباعة) ص ٦ .
- ١٩ - ابن الكلبي ؛ كتاب الأصنام ؛ ص ٣٩ .

- ٢٠- المصدر السابق ص ٣٩ .
- ٢١- المصدر السابق ص ٤٣ .
- ٢٢- الأحمسي : ديوان الأحمسي ص ٢٠٩ ق ٢٧ .
- ٢٣- المصدر السابق ص ٤٦ .
- ٢٤- ابن الكلبي : الأصنام ص ٤٤ .
- ٢٥- الأصفهاني : الأغاني (القاهرة - الهيئة العامة للكتاب) ج ٢٢ ص ٣٥٦ - ٣٥٨ .
- ٢٦- الجاحظ : رسائل الجاحظ (القاهرة - جمعها حسن السندوي سنة ١٩٢٣ م) مجلد ٢ ص ٣٩٠ .
- ٢٧- المصدر السابق : ٢ / ٣٩٢ .
- ٢٨- ليبد بن ربيعة : ديوان ليبد بن ربيعة (بيروت - دار القاموس) ص ٢٠٥ ، والقصائد العشر ص ٢٠٠ .
- ٢٩- امرؤ القيس : ديوان امرؤ القيس (الجزائر) ص ٦٠ ، والقصائد العشر ص ١٩ - ٢٠ .
- ٣٠- صدرت المقالة بمجلة التراث العدد (٣٢) .

□ المصادر والمراجع :

- ١ - الأصفهاني : الأغاني (القاهرة - نسخة مصورة عن دار الكتب - الجزء العاشر ، والهيئة العامة للكتاب - وزارة الثقافة - الجزء الثاني والعشرون) .
- ٢ - الأصمعي : عبد الملك بن قريب : الكنز اللغوي (بيروت - المطبعة الكاثوليكية) ١٩٠٣ م .
- ٣ - الأحمسي : ديوان الأحمسي الكبير (بيروت - المكتب الشرقي للنشر والتوزيع - شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين) .
- ٤ - امرؤ القيس : ديوان امرؤ القيس (الجزائر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - بعناية الشيخ ابن أبي شبيب) ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٥ - البهتري : أبو هبة - حماسة البهتري (القاهرة - نقله وضبطه كمال مصطفى) ١٩٢٩ .
- ٦ - التبريزي : الخطيب التبريزي : القصائد العشر (حلب - دار الأصمعي - تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة) ط ٢ - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .
- ٧ - الجاحظ : أبو عمرو يهر : رسائل الجاحظ (القاهرة - جمعها حسن السندوي ١٩٣٣ م) .
- ٨ - دريد بن الصمة : ديوان دريد بن الصمة (دمشق - دار قتيبة - جمع وتحقيق وشرح محمد علي البقاصي) ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م .
- ٩ - الراعي النمري : ديوان الراعي النمري (بيروت - عن المعهد الألماني - نشر فرانكس شتاينر - جمعه وحققه : راينهرت فايبيرت) ١٤٠١ هـ - ١٩٨٠ م .
- ١٠- زهير بن أبي سلمى : (شرح ديوان زهير بن أبي سلمى) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب (القاهرة - الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٤ هـ - ١٩٦٤ م) .
- ١١- طفيل اللغوي : ديوان طفيل اللغوي (بيروت - دار الكتاب الجديد - تحقيق عبد القادر أحمد - ط ١ - ١٩٦٨ م) .
- ١٢- عبيد بن الأبرص : ديوان عبيد بن الأبرص (بيروت - دار صادر - تحقيق كرم البستاني) بلا تاريخ .
- ١٣- القاني : أبو علي : الأمالي (بيروت - دار الكتاب العربي) .
- ١٤- ابن الكلبي : كتاب الأصنام - الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة - تحقيق أحمد زكي - ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٥ م .
- ١٥- ليبد بن ربيعة : شرح ديوان ليبد بن ربيعة العامري (بيروت - دار القاموس الحديث - قدم له وشرحه إبراهيم الجزيني) بلا تاريخ .
- ١٦- الفضل الضبي : الفضليات (القاهرة - دار المعارف - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون - الطبعة الخامسة - ١٩٧٦ م) .
- ١٧- ابن منظور : لسان العرب (بيروت - دار صادر) .
- ١٨- النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني : (القاهرة - دار المعارف - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - ١٩٧٧ م) .

الاطناب

في اللغة والبلاغة

حدوده - أقسامه وأغراضه !

د. ياسين الأتيوني

١ - تعريفه :

أ - في اللغة : جاء في لسان العرب أن الاطناب هو : البلاغة في المنطق والوصف ، مدحاً كان أو ذمّاً . واطنّب في الكلام : بالغ فيه . والاطناب : المبالغة في مدح أو ذم والاكثار فيه .

وقال ابن الأنباري : اطنّب في الوصف ، اذا بالغ واجتهد . واطنبت الريح : اذا اشتدت في غبار (١) .

وأصل الاطناب (بالكسر) من : الطنّب والطنّيب ، وهما معا : حبل الخبام والسرّاق ونحوهما . والجمع : اطناب (بالفتح) .

وقال ابن سيده : الطنّب : حبل طويل يشد به البيت والسرّاق . وطنبه : مده باطنابه وشده (٢) .

ب - في الاصطلاح البلاغي : الاطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة (٣) . هذا هو التعريف البلاغي المختصر . ولو شئنا التوسع قليلاً لقلنا : ان الاطناب باب بلاغي قديم قدم الايجاز ، يرتبط به ارتباطاً عضو بالعضو يتتّمان ليؤلفا هيئة أدبية سوية البنية والملاح . فقد وصفه الجاحظ ، ولم يسمه ، في ذكره فضائل الصمت والكلام الموزون ، يقال في موضعه (٤) .

ثم ذكره صراحة عندما عرض لحاجات الكلام ومنطقه ، رافضاً الفضول والتكلف فقال : هناك أبواب توجب الاطالة وتعوج الى الاطناب . وليس باطناب ما لم يجاوز مقدار الحاجة ، ووقف عند منتهى البنية (٥) .

ووصفه أبو العباس المبرِّد (ت ٢٨٦ هـ / ٨٩٩ م) بالكلام المفتَح ، في مقابل : الاختصار المفهم ، والايهام البيِّن ، واللمحة الدالة (٦) .

« وقيل للمرو بن العلام (ت ١٥٤ هـ / ٧٧٠ م) هل كانت العرب تطيل ؟ قال : نعم ؛ كانت تطيل ليسمع منها ، وتوجز ليحفظ عنها » (٧) .

ج - الربط بين التعريفين اللغوي والبلاغي :

لو قارنا تعريف اللسان ، بتعريف البلاغيين القائل : (الاطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة) لما وجدنا خلافاً . لأن القولين يرميان ، من وراء الزيادة اللفظية الى الفائدة .

و (المبالغة في المدح أو الذم) ، من شروط التصوير الفني الأدبي ، لأنه لا يصح في الأدب ، أن يوصف المسدوح أو المهجو بما فيهما من معالم التمييز الإيجابي أو السلبي ، من دون زيادة أو نقصان . إذا لا تنفسي دور الأدب وجماله وتأثيره في النفوس . حتى قول المعجم عن (اطناب الريح واشتدادها في غبار) ، يصب في هذه الغاية الجمالية التي ينتهي اليها الاطناب . لأن « الغبار » في النهاية هو الدليل الحسي على اشتداد الريح وقسوتها .

والذي يزيد في توضيح صورة الاطناب ، تفريق البلاغيين بينه وبين التطويل الذي عدوه زيادة لفظية ، من غير فائدة . فقال أبو هلال العسكري (ت ٣٩٥ هـ / ١٠٠٤ م) :

الاطناب بلافة ؛ والتطويل هي . لأن التطويل بمنزلة سلوك ما يبعد جهلاً بما يقرب . والاطناب بمنزلة السلوك طريق بعيد نزه يحتوي على زيادة فائدة (٨) .

« ومن أوفى الشواهد دلالة على فائدة الاطناب ، وحسنه ، تكرار آية : «لَبَّيْهِ أَكْرَبُ» من سورة الرحمن ، إحدى وثلاثين مرة ، لأنه سبحانه وتعالى ، عُدَّ فيها نعماءه وأذكر عباده آلامه ، ونبههم على قدرها ، وقدرته عليها ، ولطفه فيها ؛ وجعلها فاصلة بين كل نعمة وأخرى ليعرف موضع ما أساء اليهم منها » (٩) .

٢ - أقسامه أو أنواعه :

١ - الاطناب في الجملة الواحدة :

وهو في معظه لا يعتمد اطارى الحقيقة والمجاز .

١ - اطناب الحقيقة :

وهو ما يزداد الكلام فيه لشرح ما هو معروف فيظن السامع أنه زيادة لا حاجة اليها ، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك ، لأن ما زيد في هذا الصدد يقال في كل شيء ينظم مثاله ، ويمز الوصول اليه ، فيؤكد الأمر فيه على هذا الوجه ، دلالة على نبذه والوصول عليه (١٠) .

مثل قولهم : رأيتُه بعيني ، وبأم عيني ، وقبضته بيدي وذقته بفمي . فالمعروف أن الرؤية لا تكون الا بالعين ، والقبض لا يكون الا باليد . وهكذا . ولكن عظم الأمر يستدعي مزيداً من التأكيد والاطمئنان ، فيعتمد الى هذه الاضافات التي ليست أكثر

من معان أضيفت الى نفسها ، ليتم الوصول الى قلب المعنى العزيز الجانب • كقوله تعالى
لن أفتري عليه بالقول [ذلكم] قولكم بأفواهكم •

٢ - اطناب المجاز :

قرطبه ابن الأثير وعطشه فقال :

« وهذا موضع من علم البيان كثيرة محاسنه ، وافرط لطائفه • والمجاز فيه أحسن من
الحقيقة ، لكان زيادة التصوير في اثبات وصف الحقيقي للمجازي ، ونفيه عن الحقيقي » (١٢) •
كقوله تعالى : [فأنثا لا تسمى الأبصار] ولكن تسمى القلوب التي في الصدور [١٣]
« ففائدة ذكر الصدور » ههنا أنه قد تـُـعـُـرُف وعُـلـُـم أن المعنى على الحقيقة مكانه البصر ،
وهو أن تُـصـَـاب الحقيقة بما يـُـطـَـمـَـس نورها ، واستعماله في القلب تشبيه ومثل • فلما أريد
اثبات ما هو خلاف المتعارف من نسبة المعنى الى القلوب حقيقة ، ونفيه عن الأبصار ،
احتاج هذا الأمر الى زيادة تصوير وتمريف ، ليتقرر أن مكان المعنى إنما هو القلوب ،
لا الأبصار » (١٤) •

ب - القسم الثاني ، الاطناب في الجمل المتعددة :

ويتضمن أربعة أشكال ، فصلها ابن الأثير وشرحها بمنامة ••

١ - ذكر الشيء والاثبات به بمعان مختلفة :

الا أن كل معنى يختص بشيء ليس للآخر وقد استعمله أبو تمام في مواضع كثيرة ،
كقوله من قصيدة في رثاء القاسم بن طوق (١٥) :

زكي سجاياه تضيف ضيوفه • ويرجى مرجئه ويسال سائله •

فالفكرة العامة تدور على عظمة المدح وقوة عطائه • ولكن الشاعر تـَفـَـدَّ الى ما وراء
ذلك ، عارضاً لصور ومعان أخرى ، يتوهمها السامع أنها مكررة ، وهي في الحقيقة لازمة
لفائدتها في تجميل الصورة العامة وتعميق الفكرة الرئيسة •

ومعنى البيت بصورة تفصيلية : أن ضيفه يستصحب معه ضيفاً طمعاً في كرم
مضيفه ؛ ويعطى السائل عظام كثيراً يصير به معطياً • ومعنى « يرجى مُـرْجئيه » : إذا
تعلق به رجاء راج فقد أيقن بالفلاح والنجاح حتى يصبح هذا الأخير موضع رجاء الآخرين ،
لكان رجائه المدح • وهذا أبلغ الأوصاف الثلاثة (١٦) •

٢ - النفي والاثبات :

وهو أن يذكر الشيء على سبيل النفي ، ثم يذكر على سبيل الاثبات ، أو بالعكس •
شرط أن يكون في أحدهما زيادة ليست في الآخر ، والا مُـدَّ تـَـكـَـرَّراً • كقول الحق المبارك :
[لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ

عليهم بالمتقين * إنما يستأذَنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ
لَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (١٧) .

لقد ذكر الشيء منفيًا ، ثم ذكره مثبتًا ، لوجود الفائدة في الذكر الثاني ، وهي تأكيد
المعنى الأول المنفي ، فقد نفى رب العزة استئذان المؤمنين للنبي بالجهاد وأثبت ذلك
بالنسبة للملحدِين المشككين .

والمعنى في ذلك سواء . إلا أنه زاد في الآية الثانية قوله : « وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ لَهُمْ
فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ » ولولا هذه الزيادة لكان حكم هاتين الآيتين ، حكم التكرير « (١٨) » .
٣ - ذكر المعنى الواحد تامًا ، ثم يضرب له مثال من التشبيه :

قال عنه ابن الأثير « هذا الضرب من أحسن ما يجيء في باب الاطناب » (١٩) كقول
أبي عبيدة البحتري متغزلًا :

ذات حسن لو استزادت من الحسن من اليه لما أصابت مزيدا
فهي كالشمس بهجة ، والقضيب لك من قدأ ، والريم طرفا وجيدا (٢٠)
البيت الأول كاف للبوغ الفاية في الحسن ؛ ومع ذلك فقد جاء الشاعر ، في البيت الثاني ،
بتشبيهات ليزيد السامع تصويراً وتخيلًا .

ومثل ذلك قول البحتري أيضاً - من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان :
تفتَّسل في خلقتي سؤدد سماحا مرجى وباسا مهيبا
فكالسيف إن جثته صارخا وكالبحر إن جثته مستهيبا (٢١)

فالبيت الأول تضمن معنيين رئيسيين بارزين هما الكرم والقوة . فجاء البيت الثاني
ليصور ذلك تصويراً جمالياً كان التشبيه حليته وزينته ، بمد أن كان المعنى عارياً تماماً في
البيت السابق . وفي ذلك وجه آخر من وجوه الحسن في الاطناب .

٤ - استيفاء معاني الغرض المقصود من الكلام :
كقول الشاعر المخضرم حميد بن ثور الهلالي (ت ٣٠ هـ / ٦٥٠ م) واصفاً ذنباً :
ينام باحدى مقلتيه ويتقي باخرى ، المنايا ، فهو يقظان هاجع (٢٢)

فالبيت مكتمل المعنى والسياق في صدره ونصف عجزه . لكن الشاعر أراد استيفاء
المعنى في خاطره وخاطر السامع ، فقال ، مضيفاً ومطلباً : فهو يقظان هاجع . وهذه
الاضافة مفيدة على الصعيدين الفكري والبلاغي ، إذ لغخت الكلام كله ، والصورة كلها
بهاتين الكلمتين الجامعتين : (اليقظة ، والهجوم) .

قال ابن الأثير عن هذا الضرب : انه أصعب الضروب الأربعة طريقاً وأضيقها باباً
لانه يتفرع الى أساليب كثيرة من المعاني (٢٣) وضرب لنا مثلاً آخر آية قرآنية هامة في

الايجاز ، وهي في وصف بستان ، [فيه من كل فاكهة زوجان] شرحها ابن الأثير شرحاً اطنابياً فقال : جنّة علت أرضها أن تلمسك ماءً ، وغنيت بينبوعها أن يستجدي سماء ، وهي ذات ثمار مختلفة الغرابة ، وتربة منجبة ، وما كل تربة توصف بالنجابة ففيها الشمس الذي يسبق غيره بقدمه وفيها التفاح الذي رقّ جلده وتورّد خده وفيها العنب الذي هو أكرم الثمار طينة وفيها الرمان الذي هو طعام وشراب وفيها التين الذي أقسم الله به تنويهاً بذكره وفيها من ثمرات النخيل ما يزهى بلونه وشكله . . الخ (٢٤) .

ج - القسم الثالث : الاطناب وفقاً لتقسيمات القزويني :

كان للقزويني (ت ٧٣٩ هـ) دور هام في وضع القواعد شبه النهائية لمعوم البلاغة ومصطلحاتها ، فأسهم في الاضافة والتفريع والترسيخ الأمر الذي جعل البلاغيين المحدثين يعتمدون تقسيماته وتعريفاته التي كانت هي حصيصة التطور النظري للبلاغة العربية خلال العصور السابقة .

وهكذا وجدنا الدارسين المعاصرين يتناولون الاطناب وفقاً لتقسيمات القزويني ، على شيء من الاختلاف ، لجهة التنوع ، فكان له ولهم الانواع الآتية :

١ - الاطناب بالايضاح بعد الابهام :

ليرى المعنى في صورتين مختلفتين : أو ليتمكن في النفس أفضل تمكن ، ويكون شعورها به اتم (٢٥) . كقوله تعالى : [وإن لكم في الأنعام لعبرة نسئلكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائلاً للشاربين] (٢٦) .

فقد ذكر المعنى العام وهو (المبرة) ، غير الواضح ، ثم أعقبه بشرح وتوضيح لا لبس فيه ولا غموض . وكان التوضيح على مرحلتين : الأولى هي (سقى البطون) والثانية : (اللبن السائغ) الذي يخرج من موضع دقيق لا يكاد يعرفه الا الطبيب الجراح المختص ، تماماً كخلق الانسان ، في قوله تعالى : [من ما وادفق يخرج من بين الصلب والترائب] (٢٧) . فتأمل فائدة هذا الاطناب التوضيحي ، وأهميته في شرح جوامع الكلم

٢ - اطناب التوشيع :

ومعنى التوشيع اللغوي لف القطن بعد ندفه . وهو أن يؤتى في سياق الكلام ، وبخاصة الشعر ، بمثنى مفسر باسمين ، أحدهما معطوف على الآخر . ومنه قول عبد الله بن المعتز (ت ٢٩٦ هـ / ٩٠٨ م) :

سقتني في ليل شببيه بشعرها شببيه خديها بغير رقيب
فما زلت في ليلين : شعر وظلمة وشمسين : من خمر ووجه حبيب (٢٨)

فالبيت الثاني ، يتضمن ذكراً لليلين فسرهما الشاعر بالشعر والظلمة ، وكذلك عجز البيت نفسه ، تضمن ذكراً لشمسين ، مفسرين بالخمر ووجه الحبيب .

٣ - اطناب الخاص بعد العام أو العكس :

بالنسبة الى الوجه الاول ، يكون الاطناب للتنبيه على فضل المذكور أولاً ، حتى كأنه ليس من جنسه و تنزيلاً للتفاير في الوصف منزلة التفاير في الذات « (٢٩) كقوله جل وعلا : [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى] (٣٠) . فالحفاظ على الصلوات ، يتضمن حكماً الصلاة الوسطى . لكن الباري أثر التخصيص ، بعد التميم ، للتنبيه على فضل المخصص وهو هنا الصلاة الوسطى (أي صلاة العصر) كونها حلقة اتصال بين صلاتي السحور والمشاء .

أما الجانب الثاني أي ، ذكر العام بعد الخاص ، فكقوله تعالى : ذاكراً أيام الصوم المتوجبة على الحاج والمتمتع غير القادرين على الصدقة والتضحية في الحج : [فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ] (٣١) .

٤ - اطناب التكرير :

فصل القزويني افراض هذا النوع فذكر منها خمسة ، تلخصها على الوجه الآتي :

● النكتة : وهي هنا الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس (٣٢) ، كتأكيد الانذار في قوله تعالى : [كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ، ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ] (٣٣) . ففي التكرار انذار مبين أشد وأبلغ مما لو اكتفى بالآية الأولى .

● زيادة التعنبيه على ما ينفي التهمة ، ليحصل قبول المتلقي لما يقال له أو يخاطب به كما في قوله تعالى : [وقال الذي آمن : يا قوم اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ، يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ] (٣٤) .

● طول الكلام ، زيادة في التأثير النفسي المطلوب ، كقول الحق تبارك : [ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ، ثم جاءوا صدقاً وصبروا ، إن ربك من بعدها لفغفور رحيم] (٣٥) . الفتنة ههنا ، بمعنى الابتلاء والاختبار .

● تعدد المتعلق ، لتنوع الغرض الذي يبرز من خلال كل قول مكرر . وخبر مثال على ذلك تكرار قول الله تعالى [فبأي آلام ربكما تكذبان] ثلاثين مرة في سورة الرحمن لأنه كان في كل مرة يذكر حبيب نعمة جديدة من نعم الله على الانسان .

● الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات . نحو قوله تعالى [وَيْلٌ لِّلْمُكْذِبِينَ] المتكرر عشر مرات في سورة (المرسلات) ، لأنه تعالى ، ذكر قصصاً مختلفة ، وآتبع كل قصة بهذا القول . فصار كأنه قال عقب كل قصة : ويلٌ يومئذٍ للمكذبين بهذه القصة ، (٣٦) .

وهناك من جمل للتكرير أقساماً ، بعضها ،

● في اللفظ والمعنى معاً ، نحو قولنا ، هَلُمَّ ! هَلُمَّ ! وبعضها الآخر ،

● في المعنى دون اللفظ ، نحو : اصدق معي ولا تمكر بي ا فصدق المكر هو الصدق والوفاء .

● ومنها ما هو مفيد يأتي في الكلام تأكيداً له وتسديداً لأمره ، وأشعاراً بمظم شأنه .
كقوله تعالى : [وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد] (٣٧) .

فهو من تكرير المعنى دون اللفظ ؛ والغرض منه تأكيد معنى الممدود ومنع الالتباس في شأنه .

● ومنها ما هو غير مفيد ، كقول المتنبي ، من قصيدة في مدح المغيث بن العجلي :

ولم أرَ مثل جبراني ومثلي لمثلي عند مثلهُم مقام (٣٨)

ومعنى البيت : لم أرَ مثل جبراني في سوء الجوار وقلة المراعاة ؛ ولا مثلي في مصابرتهم مع جفوتهم . فهو يشكو جبرانه ويلوم نفسه على الإقامة بينهم . فقد حذف الشاعر وأوجز ، ولكن على حساب التكرار الاطنابي غير المفيد (٣٩) .

٥ - اطناب الايفال :

وهو ضرب من المبالغة في الوصف والتصوير ، أو هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها (٤٠) . كقول الأعشى (ت ٦٠٧ هـ / ٦٢٩ م) :

كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها ، وأوهى قرنته الوعل (٤١)

قال ابن رشيق (ت ٤٥٦ هـ) إن المثل في هذا البيت قد تم بقول الشاعر : « وأوهى قرنته فلما احتاج إلى القافية قال : « الوعل » (٤٢) . فقد استخدم الشاعر نوعاً من الايفال في القافية ، لا البيت . ومثله قول ذي الرمة (ت ٧٧ أو ١١٧ هـ / ٦٩٦ أو ٧٣٥ م) :

قِف العيس في أطلال مينة واسأل رسوماً كاخلاق الرداء المسلسل (٤٣)

فتم كلامه قبل إضافة (المسلسل) ولكنه احتاج إلى القافية ، فزاد شيئاً (٤٤) ، وأطال المعنى والصورة . ومثله قول ذي الرمة ، في القصيدة نفسها :

أظن الذي يجدي عليك سؤالها نموها كتبديد الجنان المفصل

فتم كلامه عند قوله : « الجنان » . لكنه احتاج إلى القافية فقال : « المفصل » فزاد شيئاً .

وعرفه قدامة بن جعفر (ت ٣٢٧ هـ / ٩٤٨ م) فقال : الايفال أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تاماً من غير أن يكون للقافية في ما ذكره صنع ، ثم يأتي بها لحاجة الشعر ، فيزيد بمناسها في تجويد ما ذكره من المعنى في البيت ، كما قال امرؤ القيس :

كان عيون الوحش حول خيائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يشقّب (٤٥)

فقد أولى الشاعر التشبيه قبل القافية ، لأن عيون الوحش شبيهة بالجزع . ولكن إضافة القافية « لم يشقّب » جعلت الشاعر يوغل في الوصف وتوكيده ، فان عيون الوحش غير مثقبة وهي بالجزع الذي لم يشقّب أدخل في التشبيه (٤٦) .

ومن هذا القبيل ، قول الغنساء (ت ٢٤ هـ / ٦٤٦ م) ترثي أخاها صغرا :

وإن صغرا لتاتم الهداة به كانه عاتم في رأسه نار (٤٧)

لم ترض أن تشبهه بالملم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية ، حتى جعلت في رأسه نارا (٤٨) .

٦ - اطناب التذييل :

معناه إعادة الالفاظ المترادفة على المعنى الواحد بعينه ليظهر لمن لم يفهمه ، ويتأكد عند من فهمه ، كقول الشاعر ربعة بن مقروم الضبي (ت ١٦ هـ / ٦٣٧ م) :

فقد عسوا نزال فكنت أوّل راكبٍ وعلام أركبته إذا لم أنزل ؟ (٤٩)

فالمصراع الأول مكتمل المعنى . لكن الشاعر لم يكتف بذلك ، بل ذيل به مصراعا آخر ، توضيحا للمعنى وتأكيدا ، ومثله قول الشريف الرضي متفولا :

قمر إذا استغجّلتته بعتابه لبس الغروب ولم يعد لطلوع

ابغي رضاه بشافع من غيره شرّ الهوى ما رمته بشفيغ (٥٠)

فقد استوفى المعنى في صدر البيت الثاني . لكنه ذيله في المعز تحقيقا لمزيد من الفهم والتوضيح وقد جملة بعضهم أحد مواضع البلاغة الثلاثة : الإشارة والمساواة والتذييل ، لأن فيه موقعا جليلا ومكانا شريفا خطيرا يزداد بهما المعنى انشراحا والمقصد اتضاحا . ومن الأمثلة الشعرية الدالة على اطناب التذييل ، قول أبي نواس يمدح الخليفة العباسي الأمين :

حرم الزمان على الذين عهدت لهم بك قاطنين ، وللزمان هرام (٥١)

المعنى مستوفى في صدر البيت . والمعز المذيل جعل منه ما يشبه الحكمة عندما أكد شدة الزمان وثباتها على الأيام .

ومن البلاغيين القدامى ، من جعل التذييل اضافة جملة يذيل بها الكلام ليتحقق بها ما قبلها ، فقسمة أو قسم الجملة المذيلة قسمين :

١ - قسم لا يزيد على المعنى الاول ، وانما يؤتى بها للتأكيد والتحقيق .

٢ - قسم يخرج المتكلم مخرج المثل السائر ليحقق ما تضمن الكلام السابق من زيادة المعنى . كقوله تعالى : [إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعرضا عليه حقا في الثوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفى بمعهده من الله ، فاستبشروا ببينكم الذي بايعتم به] (٥٢) فهذه الآية الكريمة تضمنت القسمين من التذييل . أحد القسمين قوله تعالى : [وعرضا عليه حقا] فقد تم الكلام . ثم أتى سبحانه ، بهذه الآية تحقيقا لما سبق . والقسم الآخر قوله تعالى : [ومن أوفى بمعهده من الله] ، فخرج هذا الكلام مخرج المثل السائر لتحقيق ما تقدمه (٥٣) .

ومن أجود ما يصح شاهداً بلاغياً على إطناب التذييل ، قول ابن نباتة السعدي ، من شعراء البلاط الحمداني في القرن الرابع ، مادحاً سيف الدولة :

لم يبق جودك لي شيئاً أوْملهُ تركتني أصعب الدنيا بلا أمل (٥٥)

فصدر البيت مكتمل المعنى ، وليس المجزأ تذيلاً حسناً ، زاد في جمال المعنى وحقيقته ..

٧ - إطناب التكميل أو الاحتراس :

وهو أن يؤتى به في كلام يؤم خلاف المقصود ، بما يدفعه (٥٦) وهو ضربان : ضرب يتوسط الكلام ، كقول طرفة بن العبد يمدح قتادة بن مسلمة الحنفي :

فسقى بلادك - غير مفسدها ، صوب الغمام وديمة تهمي (٥٧)

فجملته : « غير مفسدها » أكملت المعنى وحالت دون الوقوع في وهم غير مقصود ، وهو ضرر مطر الربيع للديار ؛ وإذا المطنافع . ولهذا السبب سمي هذا النوع : احتراساً ، كقوله تعالى : [فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه] ، أدلة على المؤمنين ، أئمة على الكافرين (٥٨) يقول القزويني ، شارحاً :

فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين ؛ لتوهم أن ذلتهم لضعفهم ، فلما قيل : « أئمة على الكافرين » علم أنها منهم تواضع لهم ، ومعنى ذلك أن هؤلاء القوم ، مع شرفهم ، وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين ، خافسون لهم أجنتهم (٥٩) .

ومثله قول ابن الرومي ، فيما كتب إلى صديق له : إني وليك الذي لا يزال تنقاد اليك مودته عن غير طمع ولا جزع ، وإن كنت لذي الرغبة مطلباً ، والذي الرهبة مهرباً (٦٠) . ففي قول ابن الرومي كما نرى احتراساً متماقبان ، الأول ، في قوله : « عن غير طمع ولا جزع » لأنه أزال توهم المودة الانتفاعية المتخوفة .. والثاني ، في قوله : « وإن كنت » وما بعدها ، لأنه يدّ ما قد ينشأ في الاحتراس الأول ، من شعور بانتفاء دوافع الرغبة والرهبة لدى الناس .. ونرى أن هذا الشاهد من أفضل الأمثلة على إطناب التكميل أو الاحتراس .

ومن هذا النوع قول الشاعر السعودي المعاصر الأمير عبدالله الفيصل :

والنار تعشق ، إن تغيب ، فإذا دنت بك فر من رمضانها المؤؤود (٦١)

فالاحتراس من جعل النار معشوقة ، اقتضى استكمال المعنى باستدراك لطيف ، هو « إن تغيب » . ومثله ، للشاعر نفسه ، مكملاً ومحترساً مرتين ، على طريقة الاستدراك :

قد سألت من أنت ؟ قلت أنا الذي قضيت عمري - مدنفاً - أهواك

أرئو اليك - على بعادك - مثلما يرئو العزيز الساطع الأفلاك (٦٢)

ونغتم الكلام على التكميل أو الاحتراس ، بإيراد شاعرين مبرزين يزيدان في تعريفهما وتحديد ملامحهما ، الأول : بيت شمري للشاعر الاسلامي التابعي كعب بن سعد الغنوي :

حليم إذا ما العلم زيشن أهله مع العلم في عين العدو مهيب (٦٣)

البيت في رثاء أخيه أبي المغوار ، وقد نعت بالعلم وهو الروية والحكمة . وصفة محمودة كهذه توهم أنه لا يهابه أحد ، حتى أعداؤه . فاردف الشاعر بالقول : انه مع ذلك يخافه الأعداء ويتهيّبونه . وهذا اطناب احتراسي جيد .

والشاهد الثاني : بيت لأبي الطيب ، مادحا علي بن محمد بن سيّار بن مكرم التميمي :

أشد من الرياح الهوج بطشا وأسرع في النوى منها هبوا (٦٤)

فانه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش لأوهم ذلك أنه عنف كله ، ولا لطف عنده . فإزال هذا الوهم بالسماحة (٦٥) . وهذا من جيد التكميل والاحتراس في الاطناب .

٨ - اطناب التتميم :

وهو أن يؤتى - أي التتميم - في كلام لا يؤهم خلاف المقصود ، بفضلة تفيد نكتة ، كقول الله عز وجل : [يُطِمْطِمُونَ الطَّمَامَ عَلَى حُبِّهِ] (٦٦) . فإضافة « على حُبِّهِ » أتمت المعنى وزادت عليه فأفادت القارئ : أي أنهم لا يطمطمون كيفما كان ، بل طامما مشغى وعزى .

مثال آخر ، قول الشاعر :

إني على ما تترين من كبري أعرف من أين تؤكل الكتيف

في البيت نكتة لطيفة تحمل معنى القوة والذكاء ، في المرحلة المتقدمة من السن . وهذه النكتة ، كامنة في صدر البيت الذي يبدأ بجملة اسمية تقريرية ، خبرها في عجز البيت . أي أنني ذكي قوي ، رغم كبر سني ، أو بالعكس : أنا كبير السن ، لكنني لا أزال أحتفظ بقواي العقلية . ومثله تماما ، ولكن في اتجاه آخر ، قول زهير بن أبي سلمى مادحا هرما بن سنان أحد أجواد عصره المشهورين :

من يلق يوما - على علاقته - هرما يلق السماحة منه والندي خلثا (٦٧)

التتميم كامن في الفضلة « على علاقته » التي أفادت استمرارية السجايا الكريمة في المدوح ، سجايا لا تؤثر فيها الأحداث وكثرة الانشغالات ، لأنها متأصلة فيه لا يحول دونها شيء .

ومن جيد التتميم ، في النشر ، قول أعرابية لرجل : كبّت الله كل عدو إلا نفسك (٦٨) . فالقول - على ما فيه من تمام المعنى - ناقص لأنه مطلق . وقولها : « إلا نفسك » إضافة لازمة لأنها أوفت على حقيقة الدعاء وحسن دلالتة ومساره الانساني . فنفس الانسان تجري مجرى العدو له لأنها تورطه وتدعوه الى ما يوبقته (٦٩) .

ومن التتميم ما يسمي الى القصد ، فيصبح إطناباً نافلاً ، كقول ذي الرمة :

الا ياسلمي يا دار مَيّ على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر (٧٠)

يدعو الشاعر لجبيته بالسلامة رغم ما أصاب دارها من بلى واندثار . لكنه في المجز ، أوهى كما لو أنه يدعو عليها لأن استمرار انهيار المطر على التربة والنبات يفسدهما ، فاساء الى المعنى المقصود من حيث لم يسد .

٩ - الاطناب بالاعتراض :

وهو أن يؤتى في أثناء الكلام ، أو بين كلامين متصلين معنى ، بجملة أو أكثر ، لا محل لها من الاعراب ، لنكتة سوى ما ذكر في تعريف التكميل (٧١) .

● ومن وجوه الاعتراض مهنا ، التنزيه والتعظيم كما في قوله تعالى : [وَيَجْعَلُونَ لله البنات ، سُبْحَانَه ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ] (٧٢) . فقد اعترضت جملة : « سبحانه سياق الآية ، تنزيها لذات الاله من نسبة الولد اليه ، أو تعجبا من قولهم (٧٣) .

● ومن وجوه التنبيه ، كما في قول الشاعر :

واعلنم - فعلم المرء ينفضه - أن سوف ياتي كل ما قدرا (٧٤)

فالجملة الاعتراضية في الصدر ، تنبيه مفيد ، يزيد في عمق الوعظ الشعري وترسيخ مغزاه العكسي .

● ومن وجوه التكريم ، كما في قول المتنبي مادحاً كافوراً في بائيته : « كفى بك دام » :

وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها ، وحاشاك ، فانيا

شرح المكبري هذا البيت فقال : أنت عظيم القدر . فلهذا تحتقر الدنيا احتقار من جربها وعرفها ، وعلم أنها فانية ، ولا يبقى الا ذكر الجميل بين الناس . « وحاشاك » : من أحسن ما خوطب به في هذا الموضع . والأدباء يقولون : هذه اللفظة حشوة ، ولكنها حشوة لستق وسكر ، ومثلها في الحشوات قول عوف بن المحلم الشيباني :

إن الثمانين - وبلغت نهما - قد احوجت سمعي الى ترجلمان (٧٥)

فقد اعترضت « وبلغت نهما » صدر البيت لفائدة كبيرة ما أحوج السامع اليها لأنها تحدث فيه هزة التنبيه أو الانتباه لما يرمي اليه الشاعر من تأكيد الكبر والشيخوخة .

● ومن وجوه المروفة التخصيص بزيادة التأكيد ، كقول الحق تبارك : [ووصينا الانسان بوالديه ، حملته أمه وهنا على وهن ، ونصاله في عامين ، أن اشكر لي والوالديك] (٧٦) .

في الآية اعتراض ضمنى يقع في جملة « حملته أمه » وهنأ على وهن ، وهذا يعنى تخصيص حق الأم في التوصية الربثانية ، وما ذكرها هنا إلا من قبيل ما يقوله الفقهاء من أن لها من عمل الولد قبل العلم جلته وهو مما يفيد تأكيد حقها ، والله أعلم (٧٧) .

ومن الناس من لا يقيّد فائدة الاعتراض بما ذكرناه ، بل يجوز أن تكون دفع توهّم ما يخالف المقصود . وهؤلاء لفرقتان ، واحدة لا تشترط فيه أن يكون واقعاً في أثناء الكلام ، وفرقة تشترط ذلك (٧٨) .

وقد تبسّط القزويني في شرح وجوه الاعتراض مما لم نرفقه ضرورة للوقوف عنده كالمطابقة مع الاستمطاف ، والتنبية على أمر غريب ، ومجيء معنى مستقل بين كلامين مستقلين ، قد يأتي المعنى في جملة واحدة أو أكثر من جملة ، أو يأتي الاعتراض بغير واو ولا فاء أو يأتي بأحدهما (٧٩) . ليخلص إلى القول الجامع المركّز : « ووجه حُسن الاعتراض على الإطلاق : حُسن الافادة ، مع أن مجيئه مجيئاً ما لا معول عليه في الافادة . ليكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقبها » (٨٠) .

وفي كلمة أوجز وأعم ، نقول إن الاطناب معنى كبير عرفناه في مطلع هذه المادة (بزيادة لفظية لفائدة ٠٠) تفرّع هذا المعنى واتسع فاتخذ أشكالاً ووجوهاً وسمات متعددة تداخل بعضها ببعض وتشابه ، وفي بعض الأحيان اختلط وتشابه ، ولا سيما الأنواع الخمسة الأخيرة التي اعتمدها القزويني ومن بعده ، وهي : الايفال ، والتذييل ، والتكميل أو الاحتراس ، والتقسيم ، والاعتراض ؛ فهي شديدة التداخل والتشابه فيما بينها حتى يصعب على الدارس في كثير من الأحيان التفريق بينها فيما عدا الأمثلة التي أعطيت لكل واحد منها ، وهي مع ذلك - أي الأمثلة - يمكن نقلها من موقع إلى آخر . فتخدم الغرض الذي وضعت فيه دونما اختلاف يذكر بين ما كانت فيه وما نقلت إليه . والعمل الدارسين البلاغيين القدامى قصدوا من وراء هذه التقسيمات والتفريعات إيضاح الاطناب كل ما يحتاجه من شرح وتمثيل .

□ العواشي :

- ١ - لسان العرب ، دار صادر - بيروت ج ١/ ٥٦٢ (طنب) .
- ٢ - نفسه/ ٥٦١ .
- ٣ - المثل السائر ، ج ٢/ ٣٤٤ .
- ٤ - البيان والتبيين ١/ ١٩٤ - ١٩٥ . وفي ص ٢٠١ ذم للاطناب التكلف ، والغلط والتزيد .
- ٥ - الحيوان ٥/ ٧ .
- ٦ - الكامل في اللغة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ج ١/ ٢٧ .
- ٧ - كتاب الصناعاتين/ ص ٢١١ .
- ٨ - نفسه/ ٢١٠ - ٢١١ .
- ٩ - نفسه/ ٢١٣ .
- ١٠ - المثل السائر ٢/ ٣٤٦ .
- ١١ - سورة الاحزاب/ ٤ .
- ١٢ - المثل السائر ٢/ ٣٥٠ .

- ١٣ - سورة العنكبوت/٤٦ .
 ١٤ - المثل السائر ٢/٣٥٠ .
 ١٥ - ديوان أبي تمام - شرح وتعليق د. شاهين عطية ، دار صعب ، بيروت - ثلاث ص ٣٣٧ .
 ١٦ - المثل السائر ٢/٣٥٢ .
 ١٧ - سورة التوبة/٤٤ و ٤٥ .
 ١٨ - المثل السائر ٢/٣٥٣ .
 ١٩ - نفسه/٣٥٤ .

٢٠ - ديوان البحري ج ١/٥٩١ ، من قصيدة يفتخر فيها بقومه . وقد أورد ابن الأثير البيت الثاني على شيء من الاختلاف عما في رواية الديوان .

- ٢١ - ديوانه ١/١٥١ .
 ٢٢ - « تفسير أروجة أبي نواس » صمعة ابن جني . تعقيق محمد بهجة الأثري . مجمع اللغة العربية بدمشق ، الطبعة الثانية/ص ٣٠ - والبيت في ديوانه/١٠٥ .
 ٢٣ - المثل السائر ٢/٣٥٥ .

٢٤ - نفسه ٢/٣٥٥ - ٣٥٧ . وقد اقتطفنا ما وسعنا من كلام ابن الأثير الذي يفيض بالتمتع والفائدة ...
 ٢٥ - الإيضاح في علوم البلاغة ، ص ٣٠١ .

- ٢٦ - سورة النحل/٦٦ .
 ٢٧ - سورة الطارق/٧ .
 ٢٨ - الإيضاح في علوم البلاغة/ص ٣٠٢ - ٣٠٣ . والبيتان غير موجودين في ديوانه ..
 ٢٩ - نفسه/ص ٣٠٣ .

٣٠ - بعض الآية ٢٣٨ من سورة البقرة .
 ٣١ - بعض الآية ١٩٦ من السورة نفسها .
 ٣٢ - المعجم الوسيط ج ٢/٩٥٠ (لكت) .

٣٣ - سورة التكاثر/٣ و ٤ .

٣٤ - سورة خافر/الآيتان ٣٨ و ٣٩ .

٣٥ - سورة النحل/١١٠ .

٣٦ - الإيضاح ٠٠ ص ٣٠٥ .

٣٧ - سورة النحل/٥١ .

٣٨ - ديوان المتنبي - بشرح البرقوقي ج ٤/١٩٤ .

٣٩ - انظر مزيدا ، لتفصيل ما أوردنا من التقسيمات الجديدة للتكرير ، كتاب : « جواهر الكنز » لابن الأثير الحلبي (ت ٧٣٧ هـ/ ١٣٣٦ م) ص ٢٥٧ - ٢٥٩ فقد أورد شواهد أخرى أكثر دلالة وتوضيحا .

٤٠ - الإيضاح في علوم البلاغة/٣٠٥ .

٤١ - ديوان الأعمش ، شرح وتعليق محمد محمد حسين ، مؤسسة الرسالة ط ٧ . بيروت ١٩٨٣/ص ١١١ .

٤٢ - العمدة في معاني الشعر وأدابه ونقله ، ج ٢/٥٧ .

٤٣ - ديوان ذي الرمة ، المكتب الإسلامي ، ط أولى سنة ١٩٦٤ ص ٥٨٦ . والثوب المسلسل : الذي رق من البلى ولبسته حتى تسلسل . والأخلاق : جمع (خُلُق) وهو البالي ..

٤٤ - العمدة ٢/٥٧ .

٤٥ - ديوان امرئ القيس ، صمعة السندوبي . القاهرة سنة ١٩٣٠ ص ٢٧ . والبيت كما يقول السندوبي لمقمة ابن الفحل الذي غالب امرأ القيس في قصيدة بائية - فلفط الرواة بين القصيدتين حتى حل التمييز بين أبيات امرئ القيس وأبيات حلقمة . والجزع (بكسر الجيم وفتحها) الغرز اليماني الصيني فيه سواد ويياض ، لد شبهت به العيون .

- ٤١ - نقد الشعر ، تحقيق وتعليق ٥٥ محمد عبد المنعم طنجي • دار الكتب العلمية • بيروت • ص ١٦٨ •
- ٤٢ - شرح ديوان الغناء ، دار التراث بيروت • سنة ١٩٦٨ • ص ٢٧ •
- ٤٨ - الايضاح ٥٥ ص ٣٠٥ وفي شرح القزويني امثلة شعرية اخرى لاطناب الایغال ٥٥٥
- ٤٩ - كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكتاب لابن الاثير الجزري • بغداد سنة ١٩٨٢ ص/١٢٩ • والتعريف لنفسه مأخوذ من العسكري في « الصناعتين » ص ٤١٣ •
- ٥٠ - من المصدر السابق / ص ١٨٠ •
- ٥١ - كتاب الصناعتين/ص ٤١٣ •
- ٥٢ - ديوان ابي نواس • شرح وتحقيق الغزالي • بيروت/ص ٦٠٧ • والبرام : شدة الزمان وشرسته •
- ٥٣ - سورة التوبة/ ١١١ •
- ٥٤ - جواهر الكنز ، لابن الاثير الحلبي/ص ٢٤٤ •
- ٥٥ - ديوانه / وزارة الاعلام العراقية ، تحقيق عبد الامير مهدي الطائي • سنة ١٩٧٧ الجزء الاول/ص ٢٠٨ •
- ٥٦ - الايضاح ٥٥ ص ٣١٠ •
- ٥٧ - ورد البيت في معظم المصادر والمراجع : « ديارك • بالكر والصحيح ما ذكرنا لانه يصعد امتداح رجس ومقاطبته • وقبل البيت مباشرة قوله :
- واهنت ، اذا قموا ، اتلاء لهم وكذاك يفعل مبتني النعم (ديوانه - صادر/ ٨٨) •
- ٥٨ - بعض الآية ٥٤/من سورة المائدة •
- ٥٩ - الايضاح / ٣١٠ - ٣١١ •
- ٦٠ - نفسه / ٣١١ •
- ٦١ - ديوانه • معروم • مكتبة الارشاد - جدة ، ودار الكتاب العربي بيروت / ص ١١٠ •
- ٦٢ - م • ن • ص ٢٩ •
- ٦٣ - الايضاح ٥٥ ص ٣١١ وانظر جواهر الكنز / ٢٣٤ وفيه ذكر لبيت وسبب التكميل فيه •
- ٦٤ - شرح البرقوقي ١/ ٢٦٩ •
- ٦٥ - الايضاح / ٣١٢ •
- ٦٦ - سورة الانسان / جزء من الآية ٨ • والتعريف من : الايضاح ٥٥ ص ٣١٣ •
- ٦٧ - شرح ديوان زهير بن ابي سلمى ، صنعة لعلب • النسخة المصورة من دار الكتب بالقاهرة سنة ١٩٤٤ / ص ٥٣ والعلة ، ههنا معناها ، الانشغال او الحدث الكبير ، ولا نلن قصد بها المرض والضعف ٥٥
- ٦٨ - الصناعتين / ٤٣٤ •
- ٦٩ - الصناعتين / ٤٣٤ •
- ٧٠ - ديوانه / ٢٩٠ • والجرحاء ، مؤنث الاجرع ، وهو الكثير الممتد من الرمل •
- ٧١ - الايضاح في علوم البلاغة / ٣١٣ - ٣١٤ •
- ٧٢ - سورة النحل / ٥٧ •
- ٧٣ - تفسير الكشاف ، للزمخشري ج ٢/ ٤١٤ •
- ٧٤ - الايضاح / ص ٣١٤ •
- ٧٥ - شرح المعبري لديوان المتنبي ج ٤/ ٢٩٠ • وابن المعكم • شاعر جاهلي من اشراف العرب ت نحو ٥٨٠ •
- ٧٦ - بعض الآية / ١٤ من سورة لقمان • الوهن : الضعف الشديد • الفصل : الغمام ومنع الرضاة •
- ٧٧ - حاشية تفسير الكشاف ج ٣/ ٢٣٢ • للامام ناصر الدين احمد بن المنج الاسكندري ٥٥
- ٧٨ - الايضاح ٥٥ ص ٣١٧ •
- ٧٩ - الايضاح في علوم البلاغة / ص ٣١٥ - ٣١٦ •
- ٨٠ - نفسه / ٣١٧ •

أدراك حرف النون*

تأليف : روني غينون

ترجمة : فاطمة عصام صبري

حرف النون هو الرابع عشر في الأبجدية العربية والعبرية وقيمتها العددية (٥٠) ولكنه في الأبجدية العربية يشغل مكانة بارزة بشكل خاص لأنه يختتم النصف الأول من تلك الأبجدية التي تبلغ مجموعها (٢٨) حرفا على حين أن عدد حروف الأبجدية العبرية (٢٢) حرفا .

أما في دلالة الرمزية فهو يشير في التراث الاسلامي خاصة الى الحوت اذ يطابق عندئذ المعنى اللفظي لكلمة (النون) التي تعني بوجه عام السمكة . بهذا المعنى سمي سيدنا النبي يونس (ذا النون) وهذه التسمية ذات علاقة بما تفيد السمكة في الرمزية العامة ولا سيما رمزية السمكة المنقذة سواء كان ذلك في التراث الهندي ماتسيا أفاتارا Matsya - avatāra (١) أو الايكتوس Ichthus (٢) عند المسيحيين الأوائل .

فالحوت في هذا الصدد يقوم بما يقوم به الدلفين وهو مثله يطابق في صور البروج برج الجدي بكونه بابا مداريا يؤدي الى (الطريق الصاعد) وربما كان الشبه أقوى مع الماتسيا أفاتارا Matsya - avatāra كما تبينه الاختبارات المأخوذة من شكل حرف النون لا سيما في قصة النبي يونس .

ولكي نفهم الموضوع تماما يلزمنا أن نتذكر أن فيشنو Vishnu حين تجلى بشكل السمكة (ماتسيا) أمر ساتيا أفاراتا Satyavrata الذي سيتحول الى مانو فيفا سواتا Manu Vaivaswata ببناء الفلك الذي سوف ينطوي على بذور أو رشيمات عالم المستقبل .

* نشر المؤلف هذا المقال في مجلة Etudes traditionnelles عدد آب - ايلول عام ١٩٦٨ ثم أعاد نشره في كتابه : Symboles de la Science sacrée. Paris, Gallimard, 1962.

وبهذا الشكل سيقود الفلك فوق لجّ المياه في إبان الكارثة التي تفصل بين عصرين متواليين من عصور منفاتارا (Manvantaras (٣) .

دور ساتيافاراتا هذا يشبه دور سيدنا النبي نوح إذ أن فلكه يحمل أيضاً جميع العناصر التي ستمثل على إعادة بناء العالم بعد الطوفان . وليس مهماً أن تختلف التفاصيل في الروايات إذ أن الطوفان في الكتب المقدسة بمعناه المباشر يبدو كأنه يسجل بداية دورة أضيّق من دورات منفاتارا حتى لو لم يكن ذلك الحادث هو نفسه فهما حادثان متماثلان تماماً تنجّاب فيهما حالة قديمة للعالم ليحل مكانها حالة جديدة (٤) .

إذا قارنا الآن قصة يونس بما سبق نجد أن الحوت بدل أن يقوم بمهمة السمكة التي تقود الفلك يفسدو هو الفلك نفسه . وحقيقى يونس في بطن الحوت كما بقي ساتيافاراتا ونوح كلاهما في الفلك فترة هي بالنسبة إليهما لم تكن بالنسبة إلى العالم الخارجي أيضاً فترة ظلام أو تعميم تطابق الفاصل بين حالين أو شكلين من أشكال الوجود . هنا أيضاً الفرق ثانوي والصورة الرمزية شأنها دائماً قابل لتطبيق مزدوج : تطبيق كوني مكبر وتطبيق كوني مصغر . نعلم من جهة أخرى أن خروج يونس من بطن الحوت اعتبر دائماً رمزاً للبعث أو النشور أي الممبور إلى حال جديدة وهذا يلزم تقريبه من ناحية ثانية من معنى الولادة الجديدة في الروايات الدينية ، أي التجديد الروحي للوجود الفردي أو للوجود الكوني .

وهذا ما يدل عليه بوضوح كبير شكل الحرف العربي (نون) فهذا الحرف يتشكل من نصف الدائرة السفلي تتوسطه نقطة هي مركز الدائرة .

نصف الدائرة هذا يمثل الفلك السابح فوق الماء والنقطة تمثل نواة الحياة أو بذرتها الكامنة في الفلك ، وموقعها يشير إلى رشيم الخلود أو النواة التي لا تصيبها التفريعات الخارجية . وأيضاً يمكن اعتبار نصف الدائرة هذا بتحديه نحو الأسفل يمثل الكوب أو القدح وهو مثله له معنى الرحم الذي ينفلق على الرشيم الذي لم يتطور بعد والذي سيفسّد النصف الأسفل ، أي الأرضي من بيضة العالم (٥) وتحت مظهر هذا العنصر السلبي للانتقال الروحي يبدو الحوت أيضاً صورة لكل فردية من حيث إن هذه الفردية تحمل (رشيم الخلود) في مركزها وهو الذي يتمثل رمزياً بالقلب . ونستطيع أن نورد بهذا الصدد العلاقات الواشجة التي عرضناها في مناسبات سابقة عن رمزية القلب ورمزية الكوب ورمزية بيضة العالم (٦) .

إن نمو هذا الرشيم الروحي يتضمن أن الوجود يخرج من حالته الفردية ومن الوسط الكوني الذي يكون مجاله الخاص به وكذلك يخرج يونس من الحوت إذ يبعث نشأة جديدة . وإذا تذكرنا ما كتبناه سابقاً نفهم دون عناء أن هذا الخروج هو نفسه الخروج من الكهف بنور الهداية في ديانة أو عقيدة معينة . والكهف في تعمّره يشبه نصف الدائرة التي يرسم بها حرف النون . « فالولادة الجديدة » تقتضي بالضرورة موت الحالة السابقة سواء أكانت فرداً أو حالاً . الموت والولادة (أي النشور) هما وجهان لا ينفصل أحدهما عن الآخر لأنهما في الواقع ليسا سوى وجهين متقابلين لحالة واحدة متغيرة . والنون في الأبجدية تتلو مباشرة

الميم التي من جملة معانيها الرئيسية ما يدل على الموت (٧) والتي يمثل شكلها كائناً منطوياً تماماً على نفسه ومقتصراً على شكل ما من الكمون المحض وتنطبق عليه في الشعائر حالة السجود ولكن هذا الكمون الذي يمكن أن يشبه فناءً وقتياً يصبح عما قليل ، بسبب تركيز جميع الاحتمالات الجوهرية للكائن في نقطة فريدة لا يسها التلف ، الرشيم الذي ينطلق تطوره منه نحو جميع الدرجات العليا .

ومن المناسب أن نقول إن رمزية الحوت ليس لها وجه طيب حسن فقط بل لها وجه آخر شرير ومؤذ أيضاً وهو عدا الاعتبار المتصلة بالنظام العام لآزدواجية معنى الرموز يسوغ خاصة لاتصاله بشكلي الموت والنشور اللذين تظهر منهما كل حالات التغير حسب النظر إليها من وجهة أو أخرى ، أي حسب الحالة السابقة أو الحالة اللاحقة . إن الكهف هو في الوقت نفسه مكان للدفن . ومكان يبدأ منه النشور . وفي قصة يونس يلعب الحوت هذا الدور المزدوج نفسه . وكذلك أليس بوسمنا القول أن ماتسيا أفتاتارا يبدو بمظهر مشؤوم ينذر بوقوع الكارثة قبل أن يصبح المخلص المنقذ من هذه الكارثة حينها . من جهة أخرى فإن المظهر المسمى للحوت يبدو بوضوح في اللويثان العبري (٨) . ولكنه متمثل خاصة في الرواية العربية عن (بنات الحوت) التي تقابل من وجهة النظر الفلكية راهسن Rahn و كيتو Kêtu في التراث الهندي . وخاصة ما يتعلق بالكسوف . ويقال انهما شربتا البحر في آخر يوم من دورة العالم الكونية في اليوم الذي « تشرق فيه الكواكب من المغرب وتغرب من المشرق » . لا نستطيع أن نلجح سلفاً على هذه النقطة دون أن نخرج تماماً عن موضوعنا ولكننا على الأقل نلفت الانتباه إلى أننا نجد في الواقع علاقة مباشرة بين نهاية الدورة الكونية وتغير الحال التي تليها لأن لذلك دلالة عظيمة تضيف تأكيداً جديداً إلى الاعتبارات السابقة .

نعود الآن إلى شكل الحرف (نون) الذي يشتمل على ملاحظة مهمة من وجهة العلاقات التي توجد بين أبجديات مختلف اللغات التراثية . ففي الأبجدية السنسكريتية يطابق حرف النون حرف (na) وهو الذي إذا نظرنا إلى عناصره الهندسية الأساسية وجدناه أيضاً يتألف من نصف دائرة ونقطة ولكن التحدي هنا يكون متجهاً إلى الأعلى فهو نصف دائرة علوي لا سفلي كما في حرف النون العربية . وهو إذن الصورة نفسها ولكن بشكلها المقلوب (٩) . أو لنقل بدقة أكثر انهما صورتان تكمل احدهما الأخرى اكمالاً تاماً . وفي الواقع إذا جمعناهما تنطبق نقطتا المركز احدهما على الأخرى . ومن الطبيعي أن تتوحد النقطتان ويكون لدينا دائرة وفيها نقطة المركز وتمثل دورة كاملة هي في الوقت نفسه رمز الشمس في النظام الفلكي ، ورمز الذهب في نظام الكيمياء القديمة (١٠) .

وكما أن نصف الدائرة السفلي هو رمز الفلك فإن النصف العلوي هو شكل قوس قزح الذي هو مثيله مع قلب الاتجاه ، هما إذن نصفاً (بيضة العالم) النصف الأول أرضي في (المياه الدنيا) والأخر سماوي في (المياه العليا) والصورة الدائرية التي كانت كاملة في بداية الدورة والتي انقسمت نصفين ستمود وتتركب ثانية في الدائرة نفسها (١١) .

يمكننا إذن القول: إن اجتماع صورتين هكذا يمثل اكتمال الدورة وذلك بوصل بدايتها ومنتهاها إذا ما حملناه خاصة على الرمزية الشمسية فإن صورة نا (na) بالسنسكريتية تطابق الشمس المحرقة وصورة النون العربية تطابق الشمس الغاربة ومن جهة أخرى فإن صورة الدائرة الكاملة هي عادة رمز الرقم ١٠ والمركز هو ١ ونصف الدائرة ٩ ولكن هنا بجمع النونين (١٢) أصبحت تساوي $2 \times 50 = 100 = 210$ مما يدل على أنه في « العالم الوسيط » يجب أن يتم الوصل والوصل متعذري العالم السفلي إذ هو مجال التقسيم والتفرقة وعلى العكس هذا الوصل موجود في العالم العلوي حيث يتحقق في عالم ثابت في « الحاضر الأزلي » .

لا نضيف إلى هذه الملاحظات التي طالت إلا كلمة واحدة نثبت فيها العلاقة بمسألة أشرنا إليها قبلاً^(١٣). إن ما قلناه يسمح بأن نستشف أن اكتمال الدورة كما تصورناه يجب أن يكون له علاقة في النظام التاريخي بالتقاسم شكلين تراثيين يطابقان المبدأ والمنتهى ولهما لغتان مقدستان السنسكريتية والعربية ، أي التراث الهندي بصفته يحمل التعاليم الملوية والتراث الإسلامي بصفته (خاتم النبوة) وهو يمثل أسمى شكل خلقي صفة تلك التعاليم في الدورة الراهنة .

□ تعليق :

جاء في مستهل سورة القلم قوله تعالى « ن والقلم وما يسطرون » وهو قسم بالعلم والتعليم والكتابة التي من شأنها الرفعة والخروج إلى النور بعد معاناة الظلمات والتأخر . وبين المفسرين الأعلام اختلاف في تفسير ن فسرها بعضهم بالدواة للامامة القلم المقسم به منهم ثابت البناني والعسن البصري وقتادة والضحاك . وفسرها فريق آخر بالعوت ومنهم مجاهد ومقاتل ومرة الهمداني وعطاء الخراساني والسدي والكلبي وفسرها آخرون تفسيرات شتى يجدر الرجوع إليها ولهم في ذلك اجتهادات. وتفسيرها بالدواة يرجع إلى شكل الدواة التي هي على هيئة الكوب والنقطة في وسطها رأس القلم المغموس في المداد الذي هو مادة العلم وهو أصل الحياة الروحية . وفي تفسير « روح المعاني » للعلامة الآلوسي أن الظاهر من كلام المفسرين أن الدواة ليست عبارة عن الدواة المعروفة بل هي دواة خلقت يوم خلق ذلك القلم المقسم به وهو قلم اللوح المحفوظ .

هذا وفي ختام السورة الكريمة قوله تعالى مغاطباً الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم . لولا أن تداركه ربه لنفذه بالمرء وهو مذموم . فاجتباه ربه فجعله من الصالحين . وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون . وما هو إلا ذكر للعالمين . » وصاحب الحوت هو النبي يونس عليه السلام .

ومعنى هذه الآيات الكريمات أنه سبحانه تعالى نهاه أن يغمم وأن يمتلي غيظاً على قومه . أي لا يكن حاله كحال هذالك وقت نداءه أي لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة . ولكن لا بد لك من الصبر على الأعداء كفار قريش وأمهاتهم وتأخر نصرتك عليهم . فقد أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو على ثقيف لما آذوه بعد أن عرض نفسه على القبائل بمكة فنزلت السورة الكريمة .

وقد وصيف يونس هنا بأنه صاحب العوت ، وورد وصفه ذا النون في سورة الأنبياء (آية ٨٧) •
 وفرق اللغويون والمفسرون بين ذي وصاحب بأن ذا أبلغ من صاحب عند الإضافة • قال ابن حجر
 لاقتضائها تعظيم المضاف إليها والموصوف بها بخلاف صاحب • ومن ثم قال سبحانه في معرض مدح
 يونس عليه السلام وذا النون ، وفي النهي من اتباعه في الضيق والمغاضبة : ولا تكن كصاحب العوت إذ
 النون لكونه جعل فاتحة سورة الفم وأشرف من لفظ العوت هذا ، وعندنا أن موضوع السورة الكريمة
 التنويه بالإناء والصبر والفرة والخلص والاستمرار في مقاومة زعماء الشرك والكفر ومقترني الأثم
 والعدوان والتكذيب وكذلك التغلب على البخل وحرمان المساكين من أجل الانتقال إلى حال جديدة
 يشرق فيها الأمل ويتوطد السلام والخير والمحبة وهو ما يدعو إليه الدين الحنيف •

وقوله تعالى : « وما هو إلا ذكر للعالمين أي أن الرسالة المحمدية التي جاء بها القرآن الكريم
 شرف وعزة للعرب وللناس جميعاً • واللام في الفعل ليزلقونك هي الفارقة التي تدل على أن هي
 المغففة •

هذا ومن الطريف أن نذكر في هذا الصدد أن الكافي واللام والميم والنون متلاحقة ومتلازمة في
 هائية أبجديات العالم • وعندنا أن كل من أي الكلام واللفظ مطية الفكر ورسول المعرفة •

ثم أن في تأمل سور القرآن واستشفاف معانيه القريبة والبعيدة وقرائن آياتها الواشجة
 وإشارات الروحية التي هي من أنوار التلميح الإلهي ما هو مقصد كل باحث وغاية كل مدقق •

ومن أهم رجال الفكر الروحاني في المصور الحديثة وأعظم العلماء الذين انتهى إليهم الفوص في
 تاريخ الأديان والتبعر في الرموز الدينية المقدسة مؤلف المقال السابق البعثة روني هينون الذي طاف
 في كثير من أنحاء المعمورة وأطلع على تفاصيل الأديان ثم أسلم وسمى نفسه عبد الواحد يحيى •
 وقد كتب الكثير من المقالات والكتب المهمة التي تجلورموزاً كثيرة وأسراراً مكنونة في الديانات السماوية.

ع. ك. ي

□ العواشي :

- ١ - الماتسيا تعني بالسسكريتية السمكة وهي أول التجليات العشرة (Avatars) لاله الهندي فيشنو (Vishnu) ولي تجلي السمكة هذا يخلص الإله فيشنو العالم من الطوفان الكبير - المترجمة
- ٢ - اكتوس أو اكتيس في اللغة اليونانية معناها السمكة وحرورها أوائل الفلك تتألف منها عبارة يونانية تفيد السيد المسيح المخلص • ومن هنا هدت السمكة رمزا له عند المسيحيين منذ القديم • المترجمة
- ٣ - منفاتتاراس Manvantaras كلمة سنسكريتية في علم الكون الهندي تعني المصور الأربعة عشرة التي تشكل الدور الكسوني Kalpa وكل واحد من هذه المصور يحكمه Manu أي الإنسان • المترجمة
- ٤ - كتاب للمؤلف عنوانه ملك العالم الفقرة XI •
- ٥ - بتقريب مذهل نلاحظ أن معنى الرهم (يوني السنسكريتي) موجود في كلمة دلفوس اليونانية وهي بنفس الوقت معنى كلمة دلفين •

٦ - راجع ص ٢٠٩ في الكتاب فقرة « القلب وبيضة العالم » .

راجع ص ٢١٣ في الكتاب فقرة « الكهف وبيضة العالم » - المؤلف .

- تعليقاً على ما ورد في مقال حينون هذا عن بيضة العالم نكتفي بالإشارة إلى أن بعض الفلاسفة الميتافيزيائيين يرون أن العالم كله قائم بشكل كروي أو بيضي أو مستدير . يقول ياسبرز في كتابه الضم « في الحقيقة ، Von der Wahrheit (الصفحة ٥٠) .

. Jedes Dasein Scheint in sich rund

أي كل كائن يبدو في ذاته مستديراً . على أن بعض الفنانين لديهم مثل هذا الحدس . يقول فان غوخ : « الحياة ربما كانت مستديرة » - المترجمة

٧ - يقال ميم الرجل على البناء للمجهول مؤمناً أصابه الخوف أي البرسام وهو التهاب الصدر ، والموم أيضاً أشد الجدي . والمومياء الجثمان المحنط والمومياء الفلاة التي لا ماء فيها ولا أنيس . - المترجمة

٨ - ماكارا الهندية هو أيضاً مسخ بهري رغم أن معنى حسنا يتعلق ببرج الجدي الذي يشغله في تلك البروج كما له في كثير من الصور معالم تذكر بالرمزية الإصغارية للتمساح .

٩ - الرياضيون يكتبون باللغة العربية حرف اللون بالشكل المقلوب . - المترجمة

١٠ - يمكن أن نتذكر هنا رمز (الشمس الروحية) و (الجنين الذهبي) في الرواية الهندية وحسب بعض العلاقات الأخرى اللون هي العرف الكوكبي للشمس .

١١ - كتاب المؤلف « ملك العالم » .

١٢ - اللون في حساب الجمل العربي تساوي (٥٠) .

١٣ - مقال F. Schönon بعنوان التضحية Le Sacrifice نشرت في مجلة Etudes traditionnelles نيسان ١٩٣٨ .

[المقطع المشار إليه هو : ... لكي نمود إلى الهند لا نجانب الحق إذا قلنا أن ابتداء التراث الصحيح إلا وهو الإسلام يدل على أن الهندوسية نفسها لا تمتلك مثل العيوب أو لا تمتلك شكلاً راعنا لتراث متكامل يطابق أحوال عصر دورتي معده . وتلاقي الإسلام والهندوسية في هذا الشأن له دلالة ويستدعي تأملات واعتبارات مثبته . أما الهندوسية فهي الفرع القديم المباشر للتعليم الأصلي الآلهي وأما الإسلام فهو التطور الأخير النهائي لذلك التعليم] .

طُورِيَّانِ حَنْفِيَّانِ فَمَنْ مِنْهُمَا صَاحِبُ تِكِلَةِ الْبَحْرِ؟

تحقيق لمسألة علمية من فن التراجم عند العرب

د. محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

تصنيف

حفظنا ونحن نجلس على الركب : نأخذ العلم بالمشافهة في مجالس العلماء ودروس الفقهاء : أن كثيراً من كتب الفقهاء عامة والحنفية خاصة لم تكتمل ، لأن مؤلفيها رحمهم الله تعالى وأجل مشوبتهم كانوا عند مرحلة النضج العقلي والعلمي من حياتهم يبذلون بتصنيف الكتب على طريقة الشرح على المتون ، فما يفتنون حتى ينتقلوا إلى جوار ربهم ولما تكمل كتبهم ، بحيث يبقى من المتون نصوص لم تشرح ، والذي تنكب عن هذه العادة المتبعة من المتأخرين العلامة ابن عابدين الكبير حيث بدأ شرح الدر من كتاب الاجادة أي من آخره ثم عاد إلى أوله ، ومع هذا فقد بقيت في الثالث الأخير من الدر نصوص لم تشرح في مبيضة المعشي ابن عابدين ، نقل ولده علاء الدين الطرر والفوائد من نسخة المصنف ذات المسودة فجمعها في التكملة •

هؤلاء الفقهاء المتأخرين الذين لم تكمل كتبهم العلامة زين الدين بن نجيم المصري شارح الكنز من متون الحنفية المتينة ، فلقد شرحه بكتابه القيم (البحر الرائق) المشهور بالبحر عند الفقهاء ، وهو شرح نفيس غير أنه لم يكمل ، فاتمه الطوري بتكملته ، وهي تكون الجزء الثامن بينما عمل ابن نجيم في البحر يكون سبعة أجزاء ، فتم الكتاب ما بين أصل وتكملة في طباعته في ثمانية أجزاء ، وكل الذين حفظناه أنشد أن مكمل البحر هو الطوري ، وكلما سئلنا عن صاحب تكملة البحر كان الجواب المهود السريع : أنه الطوري ، يعلم ذلك كل من له معرفة بكتب المذهب ورجاله •

ولكن حاجة دعت بعض الأساتيد الى التحقيق في شخصية هذا الطوري لتعارض قام في نفسه من عدة مصادر ، ومعه كل الحق في البحث عن هذه الشخصية العلمية فلما جمعت مع هذا الأستاذ الجليل ندي* بادرني بالسؤال عن حقيقة شخصية مكمل البحر فأحبيته على البديهة ، انه الطوري . . . فكان السؤال منه : أي طوري هذا ، لقد وجدت تعارضاً كبيراً قائماً في مصادر الترجمة لهذا العلم . . . فذهبت أنقب عن حقيقة هذه الشخصية صابراً على غموض الموضوع ووعورة البحث حتى تمكنت بفضل الله وتوفيقه من أن أصل الى الحقيقة العلمية في هذه المسألة بمقتضى الأدلة التي قامت عليها فان أصبت فلي من ذلك أجران ، والا فحسبي ذلك الأجر الواحد ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . . .

هذا ؛ وقد أملت بعثي هذا على مدخل ومقصد وخاتمة .

* * *

المدخل الى البحث

تحديد مساحة البحث وتحرير محل القول فيه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق : كتاب في فروع الفقه الحنفي شرح به مصنفه زين الدين بن نجيم متن (الكنز) (١) لأبي البركات حافظ الدين النسفي من متأخري الحنفية ، وزين الدين هذا هو : (زين الدين بن ابراهيم بن محمد المصري الحنفي الشهير بابن نجيم) فقيه حنفي أصولي من العلماء مصري ، له تصانيف منها : الأشباه والنظائر في قواعد الفقه الكلية ، والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق - ط ، في الفقه ، في ثمانية أجزاء ، منها سبعة له ، والثامن منه (تكملة الطوري) ، وشرح منار الأنوار في أصول الفقه ، والرسائل الزينية - ط ٤١ رسالة في مسائل فقهية ، والفتاوى الزينية - ط ، والتحف الموضوعة في الأراضي المصرية . توفي بمصر ٩٧٠ هـ (١٥٦٣ م) ترجم له اللكنوي في الفوائد البهية ، والزركلي في الأعلام ، وكحالة في معجم المؤلفين وغيرهم (٢) .

جاء في كشف الظنون بعد ذكر شروح الكنز : (وشرحه ابن نجيم ووصل فيه الى آخر كتاب الدهوي كذا ذكره في بعض تصانيفه ، لكن في النسخ المتداولة ما يدل على أنه بلغ الى باب الاجارة الفاسدة) (٣) طبع كتاب البحر في ثمانية أجزاء ، وبهامشه الكنز ، وكذلك في الهامش حاشية ابن عابدين على البحر المسماة (منحة الخالق على البحر الرائق) وفي آخر تكملة العلامة الطوري / في المطبعة العلمية سنة ١٣١١ هـ ، ثم في المطبعة الميمنية سنة ١٣٢٣ هـ (٤) .

وعلى هذا فالطوري هو الذي ألف تكملة للبحر الرائق من حيث انتهى عنده مؤلفه زين الدين ابن نجيم ، ولدى البحث عن الطوري هذا وجدنا في كتب التراجم من كتب تكملة

للبحر شرح الكنز رجلين من الحنفية المتأخرين بعد الألف أحدهما : (عبد القادر بن عثمان القاهري الشهير بالطوري) ، والثاني (محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري) ، أما الأول وهو عبد القادر فمتوفى نحو : (١٠٣٠ هـ نحو ١٦٢٠ م) ، بينما الثاني وهو محمد ابن حسين بن علي فمتوفى بعد (١١٣٨ هـ نحو ١٧٢٦ م) فبينهما قرابة مائة سنة في الوفاة حسبما لدينا من الوقائع التاريخية ، أما ولادتهما فمجهولة (٥) ، فمن منهما شارح تكملة البحر شرح الكنز ؟

جاء في الترجمة للأول منهما :

(وهو عبد القادر الطوري) ما خلاصته : [هو عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفي ، الشهير بالطوري ، مفتي الحنفية بمصر ، فقيه أديب فاضل ، ولي افتاء الحنفية بمصر ، وله علم بالأدب ، كان يفتي ويدرس في الأزهر ، من آثاره : (تكملة شرح الكنز - ط) في فروع الفقه الحنفي أكمل به البحر الرائق لابن نجيم - ط ، سماء (تكملة البحر الرائق) ، وكتاب في الأدب من نظمه ونثره سماء (الفواكه الطورية) ، توفي في القاهرة] (٦) . قال صاحب الأعلام فيه [توفي نحو ١٠٣٠ هـ - ١٦٢٠ م] . وقال صاحب معجم المؤلفين [كان حياً عام ١٠٢٦ هـ - ١٦١٧ م] . ومثل ذلك قاله صاحب خلاصة الأثر .

وجاء في الترجمة للثاني منهما وهو : محمد بن حسين بن علي الطوري ما خلاصته :

[هو محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ، فقيه حنفي مؤرخ ، من آثاره : (تكملة البحر الرائق في شرح كنز الدقائق - ط) لابن نجيم ، و (الفواكه الطورية في الحوادث المصرية - خ) في الأزهرية ، مجلدان في فقه الحنفية ، جمع فيه فتاوى السراج الهندي ورتبها وزاد عليها ، فرغ من كتابتها سنة ١١٣٨ هـ] (٧) قال صاحب الأعلام فيه [توفي بعد (١١٣٨ هـ وبعد ١٧٢٦ م) . وقال صاحب معجم المؤلفين فيه [كان حياً ١١٣٨ هـ - ١٧٢٦ م] .

تعريب محل الخلاف :

هنالك نقطة اتفاق ، ونقطة اختلاف في هذه المسألة :

أ - أما نقطة الاتفاق فهي أن تكملة البحر الرائق التي بين أيدينا مطبوعة حازت الجزء الثامن من النسخة المطبوعة هي قطعاً وبلا خلاف من تصنيف العلامة (محمد بن حسين ابن علي الطوري الحنفي القادري المتوفى بعد (١٣٣٨ - ١٧٢٦ م) يدل على ذلك أدلة كثيرة سأستوفي البحث عنها في المقصد ان شاء الله تعالى .

ب - بقي هنالك لدى المترجمين للشيخ عبد القادر الطوري القاهري الحنفي بن عثمان هذا أنهم أثبتوا له أنه كتب تكملة على البحر الرائق ، فمن هؤلاء :

١ - صاحب الأعلام الأستاذ الزركلي حيث قال : (من كتبه «تكملة شرح الكنز - ط في الفقه ، أكمل به « البحر الرائق - ط لابن نجيم » (٨) .

٢ - ومنهم الأستاذ كعالة في معجم المؤلفين حيث قال : (له تكملة البحر الرائق شرح الكنز لابن نجيم) (٩) .

٣ - ومنهم المحبي صاحب خلاصة الأثر حيث قال : (وله تصانيف منها « شرح على الكنز في الفقه » وتكملة البحر الرائق) (١٠) .

٤ - البغدادي في إيضاح المكنون :

(تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لعبد القادر بن عثمان القاهري مفتي الحنفية المتوفى سنة ١٠٢٦ هـ) (١١) .

٥ - البغدادي في هدية العارفين :

(الطوري : عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفي مفتي الحنفية بمصر المعروف بالطوري المتوفى سنة ١٠٢٦ ، من تصانيفه (تكملة البحر الرائق لابن نجيم كنز الدقائق) في الفروع) (١٢) .

* * *

بعد هذا الذي ذكرت تبين لنا محل الخلاف ومحل الوفاق .
وسأستوفي البحث في المقصد ان شاء الله بما يوضح الحقيقة المجردة .

المقصد

سيكون الكلام هنا على مطلبين :

المطلب الأول : الأدلة على (أن التكملة التي بين أيدينا للطوري المتأخر لا المتقدم) .

١ - الدليل الأول : نصوص المترجمين للطوري المتأخر :

أ - الزركلي في الأعلام : (له تكملة البحر الرائق شرح الكنز لابن نجيم) (١٣)
وعزا الزركلي كلامه هذا إلى المصادر التالية :

(إيضاح المكنون ٢ : ٢٠٢ ، والأزهرية ٢ : ٢٣٣ ودار الكتب ١ : ٤١١-٤٥٣)

ب - كعالة في معجم المؤلفين : (من آثاره : ٠٠٠ وتكملة البحر الرائق في شرح كنز الدقائق) (١٤) ، وعزا كلامه هذا إلى المصادر التالية :

(فهرس المؤلفين بالظاهرية ، البغدادي : هدية العارفين ٢ : ٣١٨ ، البغدادي إيضاح المكنون ٢ : ٢٠٢ و ٢٠٣ .

ج - سركيس (يوسف البان) في معجم المطبوعات :

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق بلغ فيه مؤلفه زين الدين ابن نجيم إلى باب

الاجارة جزء ٨ ، بهامشها كنز الدقائق للنسقي ، وحاشية ابن عابدين المسماة
منحة الخالق مع تكملة العلامة محمد بن علي الطوري المطبوعة العلمية
سنة ١٣١١ هـ المطب الميمنية سنة ١٣٢٣ هـ (١٥) .

د - الحافظ في فهرس مخطوطات الفقه الحنفي : لدى كلامه علي (البحر الرائق)
(طبقات الكتاب (أي البحر الرائق) : طبع في ثمانية أجزاء ، وبهامشه كنز
الدقائق ، وحاشية ابن عابدين المسماة منحة الخالق على البحر الرائق ، مع
تكملة العلامة محمد بن علي الطوري ، في المطبعة العلمية سنة ١٣١١ هـ ثم في
المطبعة الميمنية سنة ١٣٢٣ هـ (١٦) .

٢ - الدليل الثاني : النصوص الواردة في النسخة المطبوعة المتداولة :

١ - النص الأول : على غلاف المطبوعة الجزء الأول منها يوجد النص التالي :
[تكملة البحر (تأليف) العلامة المحقق الأستاذ محمد الشهر بالطوري] (١٧) ،

٢ - النص الثاني : ويوجد في آخر الجزء السابع من البحر العبارة التالية :

[ويليه تكملة العلامة الفاضل والهام الكامل الشيخ محمد الشهر بالطوري
رحمه الله تعالى وهي الجزء الثامن : وأولها كتاب الاجارة حيث انه ابتداء التأليف
من أول الاجارة لا من محل ما وقف عليه العلامة ابن نجيم وهو الاجارة
الفاسدة] (١٨) .

٣ - النص الثالث : ويوجد في أول الجزء الثامن وهو التكملة ما يلي : (على الغلاف)
ص ١ [الجزء الثامن : تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام
العلامة . . . محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري] .

٤ - وأما النص الرابع فهو في آخر الجزء الثامن (التكملة) : بقلم رئيس لجنة
التصحيح محمد الزهري الفمراوي :

[أما بعد فقد تم بحمد الله تعالى طبع تكملة الامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ
محمد بن حسين بن علي الشهر بالطوري رحمه الله وأثابه رضاه للبحر الرائق
شرح كنز الدقائق ، وهي الجزء الثامن لهذا الكتاب فأكمل بها روضه
الفائق] (١٩) .

المطلب الثاني : رصد النتائج العلمية للدراسة :

من دراسة هذه الأدلة وما فيها من المقارنة والاستنتاج نصل الى النتائج العلمية
التالية :

١ - النتيجة الاولى : ان هذه التكملة الموجودة بين أيدينا والمطبوعة مع البحر الرائق هي
قطعا وبلا ريب أو ظلال من شك هي من تصنيف الفقيه الحنفي [محمد بن حسين

ابن علي الطوري الحنفي القادري المتوفى بعد : (١١٣٨ هـ - ١٧٢٦ م) وهو الطوري المتأخر .

وليست من تصنيف عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفي الطوري مفتي الحنفية بمصر . وهو الطوري المتقدم لأن الذي عزا الى هذا الطوري الأخير تكملة البحر هو المحبي في تاريخه لمصره المسمى (خلاصة الأثر) ، وتبعه على ذلك البغدادي في إيضاح المكنون ، وصاحب هدية العارفين ثم الزركلي في الأعلام وعزا بصراحة الى محمد أمين المحبي صاحب خلاصة الأثر ، وكذلك تابعهم كحالة في معجم المؤلفين وعزا كذلك مثل الزركلي الى خلاصة الأثر والى هدية العارفين وإيضاح المكنون ، فالمشكلة عند عبد القادر الطوري المتقدم هذا أنشأها وكان صاحب ابتكارها هو محمد أمين المحبي صاحب خلاصة الأثر ونفحة الريحانة وهو المؤرخ له [١٠٦١ - ١١١١ هـ - ١٦٥١ م - ١٦٩٩ م] ، فهو معاصر للطوري المتأخر (محمد بن حسين بن علي) . . . متأخر من الطوري المتقدم (٢٠) . . .

٢ - النتيجة الثانية : في شأن تكملة الطوري المتقدم (عبد القادر بن عثمان) التي عزاها اليه المحبي في خلاصته وتبعه من بعده هنالك احتمالات ثلاثة :

١ - الاحتمال الأول : أن لا وجود أصلاً لها ، وأنه محض وهم من المحبي ساقه اليه معاصرتة للطوري المتأخر أن كان ذلك حيداً منه وساقه اليه مجرد الاشتباه ، لا سيما أن كلا من الرجلين المسمى كل منهما بالطوري ، له كتاب اسمه (الفواكه الطورية) لكنه عند عبد القادر بن عثمان في الأدب شعراً ونثراً ، وعند محمد بن حسين بن علي في الفقه الحنفي جمع فيه فتاوى السراج الهندي ورتبها وزاد عليها مجلدين فرغ من كتابتها سنة ١١٣٨ هـ وسماه الفواكه الطورية في الحوادث المصرية (أي النوازل فمثل هذا التشابه أدى لمثل هذا الوهم .

٢ - الاحتمال الثاني : أن تكون هنالك لعبد القادر الطوري تكملة على البحر الرائق بالإضافة الى شرح كامل على الكنز في الفقه يؤيد ذلك قول المحبي في خلاصته (وله تصانيف منها : « شرح على الكنز في الفقه » وتكملة البحر الرائق) والوارد تقتضي المفارقة .

وعلى هذا يكون كتابه شرحاً كاملاً للكنز من أوله لاخره ومن جملته تكملة ما نقص من البحر الرائق ، وربما كان كتابه شرحاً على البحر ومعه تكملة له كذلك . . . وكلا الاحتمالين قائم في احتمال واحد ، وهو أن هذه التكملة المتقدمة مع الشرح قد ضاعت وضاع معها ما ضاع من كنوز الفقه . . .

٣ - الاحتمال الثالث : وهو المرجح لدي والله أعلم ، ولكنني لا أملك على ذلك دليلاً بل هو الحدس وذلك أن التكملة المنسوبة لمحمد بن حسين بن علي الطوري المتأخر انما

تمشها الطوري المتقدم عبد القادر بن عثمان وجمع مادتها ، وجاء من بعده محمد بن حسين بن علي فوكت النسخة له فوجدها مقمشة مهمشة فأعاد هو سكبها وصياحتها ونسبها لنفسه مستغلاً تشابه الاسمين ، ومهتبلاً فرصة عدم وجود نسخة أخرى الا نسخة المقمش التي وقعت اليه ، فان نظرت الى هذه التكملة من جهة واضع الأفكار قلت الطوري المتقدم ، وان نظرت اليها من جهة التصنيف والصياغة والسبك الأخير حتى خرجت بهذا الشكل قلت الطوري المتأخر، فما قاله المحبي صحيح باعتبار الأصل ومأقاله غير صحيح باعتبار أنها صارت كتاباً جديداً من حيث ضاع الأصل الذي لم يطلع عليه الا الطوري المتأخر وأفاد منه بحيث وضع فيه جهداً جديداً جعل يستسيغ أن ينسب ذلك لنفسه ، فكانه مصنف اطلع على جهود السابقين وأفاد منها لكنه هو الذي أخرج العمل للناس فنسبه لنفسه .

قلت : وهذا وأمثاله له أشباه ونظائر في كتب التراجم وكنوز العلوم الاسلامية ، وكى لا نبعد عن ساحة الفقه العنفي فلقد ترك العلامة ابن عابدين الكبير صاحب حاشية رد المحتار على الدر المتوفى سنة ١٢٥٢ هـ (١٨٣٦ م) ترك من حاشيته قسماً من الثلث الأخير للدر لم يبيضه ، بل تركه طرراً وهوامش وتقريرات على نسخته الخاصة من الدر تلك التي قرأها على شيخه الشيخ سعيد الحلبي من حيث بيض آخر الكتاب وأوله ، فجاء ابنه علام الدين فأخذ طرر أبيه وتقريراته وهوامشه من على الدر وجردها وصنع منها تكملة لم يزد عليها الا ما يقتضيه مقام ربط الكلام بمضه بمض مع ترجمة لأبيه في أول التكملة ، وطبعت التكملة في مجلدين في حياة علام الدين هذا . مع طبع حاشية أبيه ، ونسبت التكملة اليه فقليل (تكملة رد المحتار لعلام الدين بن عابدين) هذا ؛ وهو لم يصنع فيها شيئاً لا سبكاً ولا صياغة ولا تبييضاً ، فكيف لو كان الأمر غير ذلك بحيث أخذ الطوري المتأخر طرر الطوري المتقدم وأفكاره وهوامشه وتعليقاته من تكملة تلك وصاغ منها تكملة جديدة في أسلوب جديد مع زيادات ومقارنات ١٩ أما كان يجب أن تنسب هذه التكملة اليه ؛ أي الى الطوري المتأخر وهو ما لمسناه وشاهدناه مع الاحتفاظ للطوري المتقدم بفضل الأسبقية والتقدم ، فيصح أن ننسب للطوري الأول التكملة بمعنى الطرر والهوامش والتعليقات والفوائد المنثورة أو بمعنى المسودة ، وننسب للمتأخر التكملة بمعنى التبييض والسبك الجديد والصياغة المستحدثة .

كما يجوز كذلك أن تكون هنالك تكملة كاملة مبيضة للطوري المتقدم ضاعت بعده فاطلع الطوري المتأخر على نسخة منها أفاد منها وتبطنها وصنع منها ومن أفكاره تكملة جديدة بقيت ووصلت إلينا وطبعت (٢١) .

الخلاصة

وخلاصة القول ان التكملة الموجودة هي من تصنيف الطوري المتأخر (محمد بن حسين ابن علي) ، قطعاً لا الطوري المتقدم (عبدالقادر بن عثمان) ، وأما المتقدم هذا فهناك في شأن تكملة ثلاثة احتمالات سيكشف الزمن اللثام عن مصداقية واحد منها ، وهذا لا يهمنا ولا يقدم في قليل ولا في كثير .

هذا ما توصلت اليه والله تعالى أعلم .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

★ ★ ★

□ أبرز المصادر والمراجع :

- ابن هابدين (محمد أمين)
رد المحتار على الدر المختار مع تكملة ط بولاق سنة ١٢٧٢ هـ وحاشية منحة الخالق على البحر الرائق ط الميمنية
- المعبي (محمد أمين بن فضل الله)
ابن نجيم (زين الدين بن ابراهيم)
الطوري (محمد حسين بن علي)
ابن العماد (العنبري)
اللكوني (محمد عبد الحي أبو الحسنات)
مبارك (علي)
حاجي خليفة
الزركلي (خير الدين)
كحالة (عمر رضا)
مركيس (يوسف اليان)
الحافظ (محمد مطيع)
- رد المحتار على الدر المختار مع تكملة ط بولاق سنة ١٢٧٢ هـ وحاشية منحة الخالق على البحر الرائق ط الميمنية
- خلاصة الأثر في اعيان القرن العادي عشر
البحر الرائق في شرح كنز الدقائق
تكملة البحر الرائق
شذرات الذهب
الفوائد البهية في طبقات الحنفية
الخطط التوفيقية
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
الأعلام ط ٣ دار العلم للملايين - بيروت
معجم المؤلفين
معجم المطبوعات
- ١ - فهرس مخطوطات الظاهرية للفقه الحنفي ط
مجمع اللغة العربية بدمشق
٢ - فهرس مخطوطات الظاهرية
ايضاح المكنون
هدية العارفين
ابن هابدين وأثره في الفقه - دراسة مقارنة بالقانون (رسالة دكتوراه)
- البغدادي
الفرفور (د. محمد عبد اللطيف)

□ العواشي :

١ - المعروف بكنز الدقائق .

٢ - انظر شذرات الذهب ٨ : ٣٥٨ ، والفوائد البهية ١٣٤ / التعليقات سماه (زين العابدين) ، وخطط مبارك ١٧ : ٥ ، والفرائد التيمورية ٣ : ٣٠١ ، والاصلام ج ٣ ص ٩٤ ، ومعجم المؤلفين ج ٤ ص ١٩٢ ، ومعجم المطبوعات لسركيس ج ١ ص ٢٦٥ .

٣ - انظر فهرس مخطوطات الفقه الحنفي في الظاهرية للأستاذ محمد مطيع العاقل ج ١ ص ٩٤ وما بعدها ، وكشف الظنون ج ٢ ص ١٥١٥ .

٤ - وانظر معجم المطبوعات ليوسف اليان سركيس ج ١ ص ٢٦٥ .

٥ - انظر الاصلام للزركلي ج ٤ ص ٤١ وج ٦ ص ١٠٣ ، وانظر معجم المؤلفين ج ٥ ص ٢٩٣ وج ٩ ص ٢٤٧ .

٦ - انظر الاصلام ج ٤ ص ٤١ ، ومعجم المؤلفين ج ٥ ص ٢٩٣ ، وانظر خلاصة الاثر للمعبي ج ٢ ص ٤٤٢ وما بعدها .

٧ - انظر الاصلام ج ٦ ص ١٠٣ ومعجم المؤلفين ج ٩ ص ٢٤٧ ، وفي معجم المؤلفين (بن الحسين) .

٨ - انظر الاصلام ج ٤ ص ٤١ .

٩ - انظر معجم المؤلفين ج ٥ ص ٢٩٣ .

١٠ - انظر خلاصة الاثر ج ٢ ص ٤٤٢ الى ٤٤٤ .

١١ - انظر ايضاح المكنون ج ١ ص ٢١٦ .

١٢ - وانظر هدية العارفين ص ٥٩٩ .

١٣ - انظر الاصلام ج ٦ ص ١٠٣ ، مركز تحقيقات كميتر علوم إسلامي

١٤ - انظر معجم المؤلفين ج ٩ ص ٢٤٧ وستماه : (معتقد الطوري) .

١٥ - انظر معجم المطبوعات ج ١ ص ٢٦٥ .

١٦ - انظر فهرس مخطوطات الفقه الحنفي في الظاهرية للأستاذ محمد مطيع العاقل ج ١ ص ٩٤ و ٩٥ .

١٧ - وفي أول الجزء الأول توجد العبارة التالية على الفلاف (وقد جمل كتاب البحر في سبعة اجزاء ، والجزء الثامن تكملة العلامة المحقق الأستاذ محمد الشهبز بالطوري) .

١٨ - انظر البحر الرائق ج ٧ ص ٣١٤ .

١٩ - انظر البحر الرائق ج ٨ ص ٥١٩ ط المطبعة التيمينية بمصر ط ١٣٣٣ هـ الى الجزء السابع . و ١٣٣٤ هـ الجزء الثامن لدار الكتب العربية الكبرى مصطفى الباي الحلبي .

٢٠ - جملنا اصطلاحاً : عبد القادر الطوري بن عثمان الطوري المتقدم ، ومحمد بن حسين بن علي الطوري المتأخر وهو معص اصطلاح لنا .

٢١ - انظر كتابنا (ابن هابدين وآثره في الفقه) ج ٢ رسالة دكتوراه .

فاطمة البتول

رواية تاريخية لجمعية المعرفة للدراسات والأبحاث

عبد اللطيف أرنؤوط

فلا مام ١٩٤٢ أصدر معروف الأرنؤوط روايته [فاطمة البتول] معاولا أن يشق طريقه الأدبي في كتابة الرواية ، وكان قد أصبح عضوا في المجمع العلمي بدمشق ، وقد سبقه الى الكتابة في هذا المضمار كتاب آخرون .

حاول معروف الأرنؤوط في [فاطمة البتول] أن يصور الفترة التاريخية التي مرت بها أمتنا في عهد بني أمية زمن يزيد بن معاوية ، والصراع بين الأمويين والهاشميين على الخلافة وهي فترة مهمة في تاريخنا السياسي كتبت بلغة العنف ، وأدت الى صدع عميق في حياة الأمة امتدت آثاره قرونا طويلة .

لعل الكاتب هدف من كتابة روايته [فاطمة البتول] إبراز قيمة النضال في سبيل المبادئ ، وأهمية الدفاع عنها لتحرير الأمة من الظلم والاضطهاد ، فهو يلج على هذا الهدف ، ويبرز شخصية الحسين بن علي وأصراره على مواجهة بني أمية .

(*) ولد معروف الأرنؤوط في مدينة بيروت عام ١٨٩٧ هاجر والده احمد الأرنؤوط من البانيا الى لبنان أيام الحكم العثماني .

اهتم (معروف) بالأدب العربي والتاريخ الاسلامي . انتقل الى مدينة دمشق . وعمل في الصحافة . . . أصدر جريدة (الاستقلال العربي) . . . وانشأ مجلة (العلم العربي) ثم أصدر جريدة (فتى العرب) انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي . . . توفي في دمشق في ٣٠ كانون الثاني عام ١٩٤٨ .
كتب الرواية التاريخية الاسلامية - وترجم العديد من الآثار الأدبية .

وكان المؤلف يريد أن يحرك النفوس الهاجمة ، ويحثها على مناهضة الاستعمار الغربي الذي كان يخيم على سورية والأقطار العربية الأخرى آنذاك مبرزاً تضحيات الأجداد في سبيل المبادئ والقيم السامية ، متمماً ما كتبه عن عظمة النبي العربي الكريم في روايته [سيد قریش] ودفاعه المستميت عن رسالته الى أن تم له النصر . ومعروف الأرنؤوط في نظرتة التاريخية يؤمن أن القيم العربية الأصيلة أفرزت الاسلام رسالة تحررية واجتماعية ، فالاسلام عنده رسالة انسانية ، وهو في الوقت ذاته أثل القيم العربية الموروثة ، وهيا العرب لمواجهة أعتى دولتين في التاريخ آنذاك وهما : فارس والروم والتغلب عليهما ، ولن يتاح للعرب أن يعيدوا ماضيهم المجيد الا بالتمسك بالقيم العربية الاسلامية .

تقع رواية [فاطمة البتول] في (٣٧٦) صفحة من القطع المتوسط عرضها الكاتب في (٣٤) فصلاً ، واستند فيها الى المرويات التاريخية الموثقة ، فاستمد الأحداث التاريخية من مصادر عدة منها : سيرة ابن هشام - الحديث الشريف - تاريخ الطبري ، والمقد الفريد لابن عبدربه ، والأمالى للقالى ، والأغانى للأصفهاني ، والكامل للمبرد ، وتاريخ ابن الأثير ، ومروج الذهب للمسمودي وغيرها . وكان أميناً في نقل وقائمه من هذه المصادر الى حد أنه أثبت في هوامش الرواية المراجع التي اقتبس منها كل رأي أو واقعة .

ومع أن القارئ يخرج بانطباع يشعره بتحيز الكاتب للطالبين ويمرر هذا الانطباع أن مؤلف الرواية أهداها (الى أرواح الأبطال من أبناء فاطمة البتول) ، أولئك الأبطال الذين تحددروا من صلب فاطمة البتول . الا أن هذا الانطباع لا يلبث أن يزول اذا تأمل القارئ ملياً موقفه من بني أمية ورسمه شخصية يزيد بن معاوية ، فقد اعترف له بالشجاعة والبسالة وحب العلم مقابل ما ذكره من مبادئه وسيئاته ، ومنها انصرافه الى اللهو وشرب الخمرة ، وقسوته في تصريف الأمور .

اختار الكاتب شخصيات روايته كلهم من الواقع التاريخي فالرواية تدور حول بطل ثائر هو (عمرو بن الحويرث) من بني عذرة القبيلة التي اشتهرت بحبها العنيف ، وهو شاب متعلق بزوجته (هند) ، أحبها ثم تزوجها ، ورأى أن يصحبها معه الى الحج في موسمها ، ليكون زواجهما مباركاً نامياً ، وانطلق الزوج والزوجة

يجتازان وادي القرى الى مكة ، ويمتعان نفسيهما بجمال الصحراء ، وما فيها من نباتات طيبة الرائحة كالرند واللبلاب والحوذان ، وما يعمرها من حيوان كالظباء والحبارى ، وما يمرض المسافر فيها من ينابيع ثره تخفف بمائها عناء الرحلة ، وتسأل هند زوجها أن يحدثها عن (الحسين بن علي) وأمه (فاطمة البتول) فيخبرها أن الحسين سيزور مكة حاجاً في هذا الموسم ، وأن عليهما أن يفتنما الفرصة لرؤيته ، ويسهب في وصف الحسين وأخلاقه ووداعته وظرفه وإعظام الناس لقدره ، ثم يلتقيان رجلاً من الشام ، فيحدثهما عن أخبار يزيد وولايته وحملته على القسطنطينية التي أب منها دون أن يحقق حلمه في فتحها ، ثم يتحدث عن مجونه واستهتاره ، وإصرار معاوية على توليته العهد بالرغم من سيئاته ، ويفصل في سرد ما قام به معاوية من محاولات لأخذ البيعة بولاية العهد لابنه من القادة والوجهاء والأعيان ، فيستعرض الضغوط التي تعرض لها عبدالله بن الزبير والأحنف بن قيس ، وينتهي الحديث بالتلميح دون التصريح مخافة أن يصل الكلام الى رجال معاوية وعيونه ، ويمرض عمرو على زوجته أن يزورا في طريقهما المدينة ، ويذهبا الى بيت ابن فاطمة ليتمتما بهما (الحسين) فتوافق هند زوجها ، ويتجهان الى المدينة .

وفي طريقهما اليها ، يتسامر الزوجان ، فيرد على لسانهما ذكر الحب والموت ، فيبكي عمرو لأنه يعرف مصيره ، فقد نذر نفسه للدفاع عن (الحسين) والوقوف الى جانبه في محنته ، ولا بد أن ينال الشهادة يوماً ، ويقول لزوجته : « ما فكرت بالموت لأنني كرهت الحياة ، وأنا بعد في الربيع العشرين ، ولكن الطريق التي اخترتها لا يرف عليها الأقحوان والنعناع والقرنفل ، وإنما هي طريق مشبكة يرف على حواشيها الأسل والحنظل والحمم ، ولست بمستطيع أن أتجنب عن هذه الطريق لأن القدر هو الذي اختطها لي ، ولأنني رضيت أن يتولى القدر أمري » .

ويضع الحبيبان برنامج زيارتهما للمدينة . اذ سيران بالمضاجع المقدسة في يثرب ، ويشهدان موكب الحسين ، ثم يتابعان طريقهما الى مكة .

ويجول في خاطر عمرو ذكرى (بسر بن أرطاة) القائد الذي أوكل اليه معاوية كتم الأنفاس بالسيف ، فيضطرب ويرتجف وتسأله هند عن سبب وجومه ،

فيروي لها بمض ما اقترفته يدا (بسر) من الجرائم ، ثم يشفق على زوجته من قسوة هذا الحديث ، فيتحول عنه الى حديث الحب ، وقد لاحت قبيب يشرب من بعيد . ويصلان معا الى المدينة ، وقبل أن يلجا بيت فاطمة البتول ، يلتقيان هناك ليلي الكندية من بني حجر ، وهي سيدة مشايمة للحسين ، وكانت أم عمرو كندية النسب أيضاً ، فتجتمع بينهما رابطة النسب والعقيدة ، وتتمزز صداقتهما ووحدة مشاعرهما في هذا اللقاء ويسألها عن الحسين فتعلمه أنه سيخرج للصلاة بمد قليل وسيُتاح للناس أن يروه ، فيودعها آملاً أن يزورها يوماً في مضارب أهلها على ضفاف الفرات .

ويلج الزوجان معا بيت فاطمة البتول فتطالعهما رائحة المسك من فجوة الدار، ويبصران بمد قليل الرجل الذي لا تفتح العين على مثله وعليه معطف من الحرير الأحمر ، وقد بهرهما منظره الذي يفيض حبا وحنانا ، حاولا معادشته ثم أحجما عن ذلك تهيبا ، فظن الحسين الى أمرهما وقرا على وجهيهما شجو قلبيهما ، فعاذاهما ثم سألها عن أمرهما ، فقص عمرو على الحسين قصة حياته وخروجها من وادي القرى للحج على أمل اللقاء به ، فأقبل الحسين على الشابين يبارك لهما في عمرهما وسعادتهما ، ويلح عليهما أن ينزلا ضيفين كريمين عنده ، فيمتدنان ، ويرجوان أن يرياه في المسجد ويستكما الى أحاديثه للناس . ولم يتطرقا الى شؤون الحكم ، فقد لمسا أن محدثهما ينتزعه عن الأحقاد فما كان يستهويه ملك يزيد في دمشق ، وقد جمع اليه تراث الفرس والروم ، وانما كان من أحب أمانيه أن تظل الدنيا التي ضوؤها نور جده محمد (ﷺ) بعيدة عن الليل ، فلا تسلبها وداعتها كسروية جامعة أو قيصريّة جاثقة .

ويخرج موكب الحسين للصلاة في مسجد المدينة ، فيتبعه الزوجان بحذر وهما يخشيان عيون الرقباء .

ويتألب الناس حول موكب الحسين ، فيخشى والي المدينة الوليد بن عتبة أن يستغل الطواف لتأييد الحسين ، فيخترق بموكبه وفرسانه موكب الحسين ، لكن الناس لا تبهرهم معاطف جند بني أمية المرصعة بالحلي ولا عمائمهم المطرزة ولا خيولهم التي يبرق عليها اللؤلؤ والياقوت ، ويتابعون مواكبة الحسين الى المسجد حيث يقيم الصلاة بوداعة ويمابث طفلين من أبناء الشعب بتواضع . ثم يتحول

ومعه الناس الى مقبرة المدينة فيزورها ويستريح برهة في مقصورته في المسجد بعد أن خطب في الناس ، ثم تقبل الوفود للسلام عليه وفي مقدمتهم الوليد بن عتبة نفسه .

وبعد حضور موكب الحسين يلتقي الزوجان ثانية فتخبرهما ليلى الكندية أن الحسين سيتحول الى الكوفة بعد فراغه من حجه في مكة ، وهو لا يريد أن يعلم أحد بموعد سفره مخافة أن يسد عليه رجال يزيد الطريق الى العراق ، واعتذرت هند من ليلى لأنها تفضل العودة الى وادي القرى حيث مسقط رأسها ، فتقبل ليلى عذرها ، وتحديثها عن وطنها قرب الفرات ، وتسهب في وصف غضب الفرات وحلمه وتدعوها لزيارة مرابع كندة أهلها ، ثم يفترقان على أمل اللقاء .

ويتابع الحسين مسيرة حجه ، فيزور البقيع حيث دفن أهله وأجداده وأمه ، ويرقى جبل أحد على رأس موكبه فيسترد ذكريات طفولته في تلك الأرض المباركة ، وتهفو نفسه الى زيارة وادي المقيق وجنة أبي أيوب حيث أمضى فيها جده الرسول (ﷺ) سبعة أشهر يبارك للفلاحين زرعهم وحبهم وثمرهم .

يطوف الحسين في جنبات أحد ، ويتابع ذكريات أهله ، ويلحظ آثار الخندق الذي حفره ويستثيره ماضي آبائه وأجداده العظيم ، فيصمم أن يمضي الى العراق ولن يمنعه من ذلك توجس زوجته الرباب ولا زبانية يزيد .

وتقضي هند زوج عمرو ليلتين في يشرب عند أسرة عذرية ، ثم تكمل مع زوجها زيارتها وحجها ، ويمودان معاً الى وادي القرى سميدتين هائتين .

وبعد أن رجع الحسين من حجه قرر أن يخرج الى الكوفة ، فنصحه ابن عباس بالتريث وعدم المفامرة ، فما ثبطه النصيح عن أمر اعتزم أن يمضي فيه ، ويعلم أنه الأمر الحق ، فلما كان في طريقه الى الكوفة لقيه الفرزدق الشاعر فقال له :
قلوب الناس معك ، وسيوفهم مع بني أمية .

أجاب الحسين : القضاء ينزل من السماء ، والله يفعل ما يشاء .

وفي طريقه على بعد ثلاثة أميال من مكة اكثرى جلال لرفاقه ونسائه ، ومضى لشأنه بين أهله وأطفاله ، وقد حمل معه صناديق تشتمل على ثلاثة آلاف كتاب وردت اليه يدعو فيها أصحابها للخروج اليهم ، ويماهدونه على الوفاء والنصرة

وتابع موكب الحسين سيره حتى صادف أول قرية في طريقه الى الكوفة ، فامر الركب بالاستراحة ، وراح يسأل شيخ القرية عن مسلم بن عقيل الذي كان قد أوفده في مهمة استطلاعية الى الكوفة .

وفي اليوم التالي ، أمضى موكب ابن البتول سيره في المفاوز ، وكان يأمل أن يلاقيه أنصاره في منتصف الطريق ، وجهد الأطفال من الرحلة ، وكادت الحقائق تفرغ من الزاد ، ولكن الحسين النائر يطمئن حاشيته ، ويبسط عليهم من الحنان ما ينسيهم متاعب السفر ، ويصادف في طريقه فارسين فيسألهما عن مسلم بن عقيل فيذكران له أن مسلماً قُتل في الكوفة قبل أن يخرجاً ، فيصمقه النبا ويعلمو نعيه ، ويروي الرجلان له كيف دخل مسلم الكوفة ، وجمع الناس في المسجد ، وخطب فيهم ودعاهم لبيعة الحسين ، ثم خرج الى دار هانيء بن عروة المرادي من أشراف أهل الكوفة ، فأخفاه زمناً حتى انكشف أمره لعبيد الله بن زياد والي الكوفة لبني أمية ، فاستدعى هانيء بن عروة فحبسه ، وخرج مسلم من الدار وقد شرع أنصاره يتفرون عنه ، حتى لم يبق معه أحد فالتجأ الى بيت أمةٍ زمناً ، ثم اكتشف عبيد الله مخبأه ، فاقتحم رجاله الدار عليه ، فظل يدافع عن نفسه حتى أرهق ، ثم اقتيد الى عبيد الله فقتله وأرسل برأسه ورأس هانيء بن عروة الى يزيد في دمشق .

ويتابع الحسين في سيره الى الكوفة ، رجل من بني عكرمة ، يخبره أن عبيد الله بن زياد بث الخيل ما بين القادسية الى المذيب ، ونشر الحرس والجند عند كل ثنية ، فما ثناه ذلك عن عزمه ، ومضى حتى نزل بشراف ، فطوى ليله فيها ثم ارتحل .

وقبل أن يبلغ موكب الحسين الكوفة ، كانت ليلي الكندية ومعها ثلاثة من أنصار الحسين يركبون زورقاً أقلهم الى شط الكوفة ، قد راحوا ينشرون بهذر خبر قدوم الحسين اليها ، ويدعون الناس للالتفاف حوله .

وفي أزقة الكوفة تصادف ليلي عمرواً وقد وافى اليها من وادي القرى ، فتلومه على فراق زوجته ، لكنه يصر على الالتحاق بالحسين ، وتظهر ليلي خوفها

من أن يقتل ، فيقول : « وماذا علي أن يقتلني عبيد الله أو غيره ، فإن الموت في سبيل المجد أحب إلي من الموت في سبيل الوجد .. »

وأما ليلى فتصارحه أنها ترغب في الثأر لأخيها صخر وهي راضية أن تموت معه ، فيسيران معاً حتى يلجأ بيتاً في داخله رجال وضموها على عيونهم البراقع ، فتعرف عمرو رفاقها ، ويتعاهدون جميعاً على الموت في سبيل الحسين .

ويخرج عمرو متنكراً في طرقات الكوفة ، فيسمع صياح حرس عبيد الله بن زياد يطلبون إخلاء الطريق للأمير سيد الكوفة والبصرة ، وبعد قليل يظهر عبيد الله بوجهه المكشوف في ساحة المدينة ، ويفرق أعوانه بحثاً عن الثوار وليلى الكندية ، فلا يقيمون لهم على أثر .

ويخطب الأمير بالناس فيعلمهم أنه وجه جيشاً لرد الحسين وهو في طريقه إلى الكوفة بقيادة الحر بن يزيد التميمي ، وسيلحق به جيشاً آخر ، ويدعو الناس إلى قتال الحسين . أما ليلى الكندية فقد تسلمت إلى الكوفة ، واصطحبت معها عمرو وبعض رفاقها .

وعند شاطئ الفرات ، أمضى الحسين ليلته يتدارس مع رفاقه أمر عبيد الله بن زياد ومواجهة جيشه المبعوث ، وقد أثقلهم الأطفال والنساء ، فترات له صورة أمه فاطمة البتول وفي عينيها الحزن والشفقة ، وقد ارتسمت ملامحها على صفحة النهر ، ثم لمح زورقاً يتهاذى على صفحة الماء ، كان زورق ليلى الكندية ومن معها ، وتقضي ليلى أياماً مع عمرو ورفاقه في طلل مهجور يشرف على خيام الحسين في انتظار الأحداث .

ومرت أيام كانت ليلى فيها تتحرك في منطقة المواجهة ، ترصد ما تعمله الأيام ، إلى أن فوجئت ذات يوم بجثة شاب عثرت بها ، كانت جثة عمرو مطروحة قرب الطلل الذي آواها ، فلم يعزنها أن يفتح قبر جديد في الأرض المقدسة ، وانتقل خاطرها إلى هند زوجته في وادي القرى التي تنتظر أوبته بفارغ الصبر ، فلا تتوانى عن دفنه والدموع تغالبها . وهكذا انطوت صفحة هذا البطل الذي لم يتح له أن يشهد مصرع الحسين أو يشارك في قتال خصومه .

وأبلغت لیسلى الحسين بتحركات جيش عبيد الله ، ولم يلبث أن ظهرت
طلائعه يتقدمهم الحر بن يزيد التميمي ، فاقتربوا حتى وقفوا مقابل الحسين ،
وتكلم الحسين قائلاً :

« ايها الناس ، اني لم اترككم حتى اتتني كتبكم ورسلكم ان اقدم علينا ، وانه ليس لنا
امام ، لعل الله ان يجمعنا بك على الهدى والحق ، وها اني قد جئتكم ، فان تعطوني
ما اطمئن اليه من جهودكم ومواثيقكم ، اقدم مصركم ، وان لم تفعلوا او كنتم لقنومي
كارهين ، انصرفت عنكم الى المكان الذي اقبلت منه » .

فقال الحر : انا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا اليك ، وقد امرنا اننا اذا
لقيناك ان لا نفارقك حتى مقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد . فتجه وجه
الحسين ثم قال : الموت أدنى اليك من ذلك .

وامر أصحابه ان يركبوا لينصرفوا نحو الحجاز ، فمنهم الحر ، فصاح به
الحسين : ويحك ما الذي تريد ؟؟

قال : أريد ان أنطلق بك الى عبيد الله . .

قال : اذن والله لن أتبعك . .

فقال الحر : بل تتبعني . .

وتجادلا . وترادا الكلام . واتفقا على ان يسير جيش الحر الحسين على أن
يسلك طريقاً لا تردّه الى الكوفة أو الحجاز وأن يكتب عبيد الله بأمره ، فكان
يسير بأصحابه ناحية حتى انتهوا الى غريب الهجينات ، فمسكر الفريقان
وحاول الحر أن يمنع الوفود الموالية من الانضمام للحسين ، وتابع الحسين سيره
الى قصر بني مقاتل ونيوى . والحر يواكب مسيرته ، حتى أقبل فارس يحمل أمر
عبيد الله بن زياد بتنفيذ ما أمر به من اقتياد الحسين الى الكوفة ، فنصح الحسين
أصحابه بالتحصن في قرية يقال لها (القمر) فنزل بها وأبى أن يقاتل الحر قبل
أن يبادئه القتال .

ويبحث عبيد الله بن زياد عمر بن سعد لتنفيذ ارادته بسوق الحسين ، فأيقن
الحسين أن المعركة لا بد واقعة ، فراح يلاطف صحبه ويطمئنهم ، وقد طلب العباس
ابن علي من عمر بن سعد المواعدة تلك الليلة ريثما يتخذ الحسين قراره .

وطلب الحسين من صحبه أن يتركوه وحده يواجه مصيره ، فأبى رفاقه ، وقرروا أن يكون مصيرهم مصيره .

وأمر عمر بن سعد بالزحف ، فخرجت جيوشه من ناحية الفرات تحت سماء غائمة ، وأبدى العباس بن علي بسالة فائقة لكنه لفظ روحه الطاهرة في المعركة ، ويُقتل الحر بن يزيد وهو يُقاتل الى جانب الحسين ويأمر عمر بن سعد بحرق معسكر الحسين ، وتمتلئ ساحة المعركة بجثث القتلى ويشهد الحسين مصرع أول بنيه علي بن الحسين وهو فتى في السابعة عشرة من عمره فضلته عمته زينب وهي تصيح «وا ابن أخاه» وتفجر حزن السبط على ولده ، وتلاه مصرع القاسم ابن الحسن بن علي وهو غلام كزهرة الربيع ، وبردت المعركة وأمطرت السماء فبردت عطش أنصار الحسين . وكان قد حال جيش ابن سعد بينهم وبين الماء ، ثم وقعت عين الحسين على جثة ابنه عبد الله ولده الثاني ، فغالبه البكاء وزحمته طيوف الأطفال ، وتذكر كيف كانت الحياة تضحك في وجوههم ، فأسودت المديسالي عينيه ، وأدركه عسكر شمر بن ذي الجوشن وأحاطوا به ، وأسرع اليه رجل من كنده فضربه بالسيف على رأسه ، فقطع قلنسوته وأدمى رأسه ، ولم يبق معه في المعركة الا ثلاثة رهط أو أربعة فلما تساقطوا وبقي وحيداً مثخناً بالجراح حمل الناس عليه فزحزحهم حتى فرقهم عن يمينه وشماله . وأدركه رجال شمر وضربه (زرعه بن شريك التميمي) على كفه اليسرى فقطعها ، ثم ضربه على عاتقه فكبا لوجهه وطمئنه سنان بن أنس النخعي بالرمح فصرعه ، واحتز شمر رأسه ، وهكذا انتهت صفحة من البطولة العظيمة لأعظم ثائر في حياة العرب والاسلام .

هذه خلاصة موجزة لرواية فاطمة البتول ، حاولت أن أحذف منها تفصيلات كثيرة أقحمها المؤلف ما كان يجب أن تدخل في سياق الرواية ، لأنها أخلت بينها الفني وأحالتها الى ضرب من التاريخ ، وما كان للمؤلف أن يتابع بعد الفصل الحادي والثلاثين حديثه عن يزيد وحياته والأخطل شاعره ، وقد بدت الفصول الثلاثة الأخيرة اضافة مخلة في بناء الرواية الفني ، بعد أن انتهت عقدتها بمصرع الحسين ، بل إن المؤلف لا يتردد في اضافة خلاصة تاريخية في آخر الرواية يتحدث فيها عن ولاية المهدي ليزيد مع ملاحظة تحدد المكان الذي مات فيه يزيد ، وكلها اضافات أخرجت الرواية عن مجالها الفني ، وكان يمكن للمؤلف أن يضمن هذه

المعلومات فصول الرواية بإيجاز ، ولا يُعذر معروف الأرنأؤوط في هذا كله ،
وقد كتب قصة (على ضفاف البوسفور) فكان أكثر توفيقاً من الناحية الفنية .

على أن ما يحمد للكاتب حقاً صدق مشاعره ، وسلامة توجيهه الأجيال للاقتداء
بالأبطال من حملة المبادئ في تاريخنا القومي ، وبراعته في تحليل نفسية شخصيات
القصة ولا سيما الحسين وما تنازعه من أمل وألم في مسيرته الدامية ، وإشراكه
العنصر النسائي في القضايا التحررية والنضالية مما يساعد على تحرير المرأة من
قيودها في فترة عصيبة ومشاركتها الرجل في النضال من خلال تصويره الممتع
لشخصية ليلى الكندية ، وربطه بين القيم الانسانية والاجتماعية من خلال الصراع
بين الحب والواجب في نفس عمرو ، ولكن المؤلف لم يوفق في تصوير هذا الصراع
وتجليته ، فظل صراعاً سطحيّاً لم يبرز ولم يتمق في الرواية ، ومع أن فكرة هذا
الصراع كلاسيكية بحتة ، فإن الأرنأؤوط ظل رومانسي النزعة في أسلوبه ، يتحدث
بلسان القلب أكثر مما يستجيب لنوازع العقل والفكر .

على أن أروع ما في الرواية أسلوب معروف الذي أصبح وقفاً عليه لا يدانيه
في ذلك كاتب مهما سما ، وهو أسلوب يقطر حلاوة ، ويستصفي الكاتب فيه من
قراءاته صفوة جمال العربية ، وقد قصر عن مجاراته أي كاتب ، وإن القارئ
لتأخذه نشوة العبارة حتى ليذهل عن الوقائع والأحداث ، وقد طاعت لقلمه اللغة
العربية وهو من غير أبنائها نسباً فبرز كتابها ، وأحيا تمايرها التي أبلاها الزمن
وجدد ثوبها ، ولا سيما في الوصف والتحليل ، ولو أتيح للكاتب أن يوسع
ثقافته في الفن الروائي لأتى بما يعجز عنه كتاب الرواية التاريخية ، وبلغ
الكمال في هذا الفن العسير ، وبحسبنا أن نستشهد بهذين المقطعين من الرواية ،
أحدهما في الوصف إذ يقول واصفاً مشهد لقاء الحبيبين عمرو وهند : (وإنهما لفي
نشوة وغرق إذ لاحتا لهما على حافة السيل طيور تغطف على أجنحتها الألوان
الحمراء والألوان الصفراء فتصبأهما اللون ، وأنسى شجونهما أن تذيب الطيور
حبها على الطبيعة ، وتلقي بهمسها الى الجبال والأودية ، بل لقد هيج الحب في
قلبيهما أن يضع طائر منقاره في منقار طائر آخر ، ثم أن تنسجم المصافير في ظلاله
واحدة ، وتطير في آفاق السماء تاركة في الأرض الدافئة أثراً من مرحها وغنائها
وحبها) .

وفي المقطع الآخر يحلل نفسية الحسين في ذروة محنته اذ يقول :

[لقد شهد قاتلو الطفولة في ضحى ذلك اليوم على وجهه النبيل ابتسامة فاتنة شهد أبائهم مثلها على وجه جده ، وراوا الى جماله فما هاب عنهم ، وهم يرون فيه جمال أبيه الذي كانت حياته شرفاً لجيله وعصره ، ولكن واحداً من هؤلاء القتلة لم ترققه تلك الابتسامة ولم يفتنه جماله الرائع ، ولو شهد مصورو الاغريق والرومان ما ترددوا في تصويره على حياط البيع وجندر المناسك .]

ويُحمد للكاتب أنه قرأ كثيراً ووسّع ثقافته الأدبية والدينية حول الموضوع حتى لتمد الرواية مرجعاً دقيقاً للأحداث ، وما ورد فيها من الحقائق حول مصرع الحسين ، لا يتوافر في كثير من المصادر التاريخية ، بل انه كان يحيل الى الروايات المتضاربة حول الأحداث فيسردها على لسان الشخصيات بكل أمانة ، على أنه بالغ في حشد الحقائق وأرهق الرواية بتفصيلات لا مسوغ لها وكان يجب أن يصطنع منها ما يتصل بهدفه .

ولعل الحاجة على التفصيلات الزائدة ، كان يدافع حرصه أن يقدم للأجيال حقائق عن تاريخهم قد لا يصلون اليها بيسر من خلال المراجع .

وتجدر الموازنة بين الرواية التاريخية عند معروف الأرنؤوط وأضرابه من كتاب هذا الفن كجرجي زيدان ومحمد فريد أبو حديد ، فان هؤلاء الكتاب قد يكونون أكثر التزاماً بفن الرواية التاريخية بمفهومها الحديث من الأرنؤوط ، ولكنه يبرزهم جميعاً بصدق عاطفته وسلامة توجيهه ، وروعة أسلوبه وسعة ثقافته وأمانته في نقل الوقائع التاريخية ، وروعة تصويره وتحليله ، وهي خصائص ذات اثر في تفكير القارئ ، ودمجه في أحداث الرواية ، ولو لم تبلغ الكمال من الناحية الفنية .

* * *

علي بن ابراهيم بن بخنيشوع الكفرطابي

وكشابة تشريح العين وأشكالها ومداواة أعلاها.

د. محمد رواس قلعه جي

لما كان حفظ صحة الانسان وابلائها من سقمها من المقاصد الاساسية
المقدمة التي يسعى اليها الانسان ، فاننا لا نستغرب ظهور علم الطب في
وقت مبكر جداً من تاريخ الانسانية . بل اننا لا نتصور وجود
الانسان بغير طب ، بصرف النظر عما اذا كان هذا الطب مبنياً على
اسس خرافية او علمية تجريبية .

لقد ظهر بين قداماء العرب اطباء درسوا الطب دراسة علمية ، ولعل ثمان الحكيم
كان من اقدم اطبائهم . وظهر بعده العارث بن كندة ، وولده النضر ، اللذان عاشوا
الرسول (ﷺ) ، وكذلك الطبيب ابن ابي رمثة التميمي الذي اشتغل بالجراحة . ويقال ان
العارث بن كندة قد درس الطب في بيمارستان جنديسابور ، من بلاد فارس ، ثم مارسه
ونبع فيه ، فاشتهر امره وكثر ماله .

اما في العصر الأموي فقد استعان الخلفاء والأمراء بالاطباء السوريين ، فمثلاً اتخذ
معاوية بن أبي سفيان ابن أثال النصراني طبيباً له ، كما استعان مروان بن الحكم وأبناءؤه
ببعض أفراد عائلة أبي الحكم الدمشقي ، وكان تياذوق طبيب الحاج بن يوسف الشقي...

ولما بدأت حركة الترجمة ، بتشجيع من الأمير خالد بن يزيد ، كانت كتب الطب
والكيمياء اليونانية أول ما نقل الى اللغة العربية ، وان كان لم يصلنا سوى كشاف أهرن
الراهب الذي ترجمه الطبيب البصري ماسرجويه في زمن مروان بن الحكم ، وأمر
بنسخه ونشره الخليفة عمر بن عبد العزيز .

وحينما آلت الخلافة الى بني العباس ، وولتي الخلافة أبو جعفر المنصور ، استقدم
رئيس بيمارستان جنديسابور (جرجس بن بخنيشوع) (ت - ١٥٥ هـ) ، ليكون طبيباً

خاصا له . وقد قام الطبيب المذكور بتأليف كشاف في الطب ترجم الى اللغة العربية . ثم ظهر ترجمة عديدون ، بعضهم من الهنود وبعضهم من النصارى ، تذكر منهم ابا يحيى بن البطريق (ت - ١٩١ هـ) ، وقد قام بترجمة بعض كتب جالينوس وأبقراط .

ولكن الترجمة الصحيحة والتأليف الناضج لكتب الطب لم يبدأ الا بعد أن أسس الخليفة المأمون أول مجمع علمي عربي (عام ٢١٧ هـ) ، وأطلق عليه اسم « بيت الحكمة » . وانتخب له أشهر العلماء والترجمة ، وجلب اليه أمهات الكتب العلمية من كل اختصاص . والجدير بالذكر أن الخليفة المأمون استخدم النفوذ السياسي للدولة للحصول على المخطوطات المحفوظة في مكتبات الدول الأخرى . فاستطاع الحصول على مجموعة ضخمة من الكتب من انقره وعمورية ، ومجموعة أخرى من قبرص وغيرها

لقد أسند المأمون رئاسة دار الحكمة الى « يوحنا بن ماسويه » (ت - ٢٤٣ هـ) ، ثم أسندت من بعده الى تلميذه « حنين بن اسحاق » (ت - ٢٦٤ هـ) ، وهما طبيبان اتقنا اللغة اليونانية ويعود اليهما فضل تأسيس مدرسة للترجمة قامت بنقل كثير من المؤلفات الطبية الى اللغة العربية .

وكان يقوم الى جانب « دار الحكمة » مؤسسة موسى بن شاكر وأولاده ، والتي كانت تنفق على الترجمة كل شهر خمسمائة دينار ، كما كانت ترسل على نفقتها الرجال ليجمعوا لها الكتب من بلاد الروم ، وتسمى لايجاد من يحسن الترجمة والنسخ .

ومما يلفت النظر ظهور كتب تخصصية الثغ في طب الميون خلال هذا العصر المبكر . وقد كان للدكتور « يوليوس هيرشبرغ » ، أستاذ طب الميون في جامعة برلين ، فضل اكتشاف بعض هذه الكتب في زوايا المكتبات الأوروبية ، وأن يقدم لنا أسماء اثنين وثلاثين كتابا في طب الميون ، ألّفها مشاهير الأطباء من عرب وفرنس وسريان .

ولا يعني ذلك أن هذه الكتب ، التي ذكرها هيرشبرغ ، هي كل ما ألّف أو ترجم من كتب طب الميون ، اذ قدم لنا الدكتور « ماكس مايرهوف » أسماء كتب عديدة أخرى عشر عليها في المكتبات الشرقية غالباً .

لقد بلغ التأليف في طب الميون أوجه على أيدي أربعة من المؤلفين وهم :

١ - حنين بن اسحاق العبادي (ت - ٢٦٤ هـ) ، ألّف كتاب « العشر مقالات في المين » ، وهو أول كتاب جيد ألّف باللغة العربية في طب الميون ، وقد تم تصنيفه بحيث جعلت أسباب الأمراض في مقالة ، وأعراض الأمراض في مقالة أخرى ، وعلاج الأمراض في مقالة غيرها . وبما أن هذا الترتيب مرهق للقارئ لذلك لم يتبع هذا الترتيب المؤلفون الذين جاؤوا بعد حنين ابن اسحاق . وقد طبع كتاب العشر مقالات بتحقيق الدكتور ماكس مايرهوف بالقاهرة .

٢ - علي بن عيسى الكعالي (ت - ٤٠٠ هـ) : له كتاب « تذكرة الكعاليين » وهو أول كتاب عربي في طب الميون ، تراعى فيه الأصول الأكاديمية في التأليف . وقد طبع في الهند بتحقيق الدكتور غوث محيي الدين القادري الشرفي .

٣ - عمار بن علي الموصلي (ت - ١٠٠) له كتاب « المنتخب في علاج أمراض العين » وهو محفوظ في مكتبة تيمور باشا ، في دار الكتب المصرية بالقاهرة .

٤ - صلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي (ت - ٦٩٦ هـ) له كتاب « نور الميون وجامع الفنون » وهو يعتبر بحق أنصح وأشمل كتاب وضع في طب الميون باللغة العربية ، لأنه جمع كل ما جاء في كتب أطباء الميون من قبله - وقد طبع هذا الكتاب في الرياض بتحقيق الدكتور محمد طافر وفائي والدكتور محمد رواس قلعهجي .

وكتابنا هذا ، الذي نقدمه الى الباحثين ، عنوانه « تشريح العين وأشكالها ومدادها أعلامها » هو من تأليف علي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطابي ، وهو من جملة ما ألف في طب الميون خلال القرن الخامس الهجري .

١ - سيرة المؤلف :

مؤلف هذا الكتاب طبيب مغمور ، لم يتعدت عنه المؤرخون العرب ، ولم تتوافر لنا من المعلومات عنه غير ما استخلصناه من كتابه ، وما كتبه أيضاً الدكتور ماكس مايرهوف عنه في مقدمة « كتاب العشر مقالات في العين » الذي قام بتحقيقه .

انه علي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطابي . ويبدو أنه نشأ في بلدة كفرطاب ، ثم رحل الى مصر ، حسبما يقول الدكتور مايرهوف ، حيث مارس مهنة طب الميون ، وفيها جرب الكحل الذي ركبه علي بن عيسى الكحال ، والنافع لأكثر أمراض العين .

ومن المحتمل أن يكون علي بن ابراهيم قد رحل الى اليمن ، حيث اجتمع بالقاضي « أسعد » ، أو أنه التقى به في مكان آخر - ذلك لأنه ذكر في كتابه أنه أخذ منه وصفة كحل جلاء ، يقوي البصر ، ويسنع من نزول الماء في العين ، ويجلو البياض لمن أدمن الاحتكاح به ، وكان القاضي المذكور قد حصل علي هذه الوصفة من طبيب هندي جاء الى عدن . وقد جرب الطبيب علي بن ابراهيم هذا الكحل فحمد منفعته .

يقول الدكتور مايرهوف في مقدمة كتاب (العشر مقالات في العين) حين كلامه عن علي ابن ابراهيم : « ولا بد أنه قضى شطراً من حياته في مصر ، اذ يحدثنا عن مرض نجع في معالجهته بالقاهرة عام (٤٦٠ هـ) » والحقيقة أن هذه التجربة قد ذكرها المؤلف في آخر كتابه حيث قال :

« وقال الكندي : ان أبا نصر كان لا يبصر الكواكب ولا القمر ، فاستعط بمثل هذه [من] كندس مع دهن بنفسج ، فرأى الكواكب بعض الرؤية ، فاستعط به ثانية وثالثة فبرأ براء تاماً ، وكان قد تقدم تنقية الجسد ، فنقش الكندس الرأس » ثم قال :

« ووجدت هذه الرواية في [كتاب] « الحاوي » الا أنها طباشير ، وهجبت أنا كيف مر هذا علي من نسخ الحاوي ، لاني رأيته في خمس نسخ ، وجربته أنا ، فكان الكندس [هوا] الذي ينقي الدماغ ، وليس للطباشير الا التبريد والتجفيف ، وما له تحليل ولا تقطيع ، والفرض ما يلفظ ويقطع . ولما فكرت فيه وجدت الكندس يتصحف طباشير . وصح لي

ذلك بالتجربة في سنة ستين وأربعمائة ، في امرأة كبيرة السن وفي رجل برثا ، بعد تنقية الجسد بسموط الكندس ، من ضعف البصر ، الذي بلغ بهما ألا يبصرا ما بعد ، ولا يتحققا ما قرب ، ومن العشا ، بإذن الله تعالى .

مما سبق يتبين لنا أن هذه الحادثة جرت سنة ٤٦٠ هـ ، كما قال مايرهوف ، ولكننا لا نعلم أنها كانت في مصر أم في غيرها من البلاد ، فتحديد كونها في مصر قول لا برهان عليه حتى الآن . ومن هذا النص اندي ذكرناه نعلم أن علي بن ابراهيم كان حياً عام (٤٦٠ هـ - ١٠٦٦ م) وأن وفاته كانت بعد هذا التاريخ .

لقد ذكر الدكتور مايرهوف أيضاً أن علي بن ابراهيم لم يكن أخصائياً في طب العيون ، بل كان متطبباً عاماً ، تعاطى صناعته في كفرطاب . وأغلب الظن أن مايرهوف قد استنبط حكمه هذا لأنه وجد مؤلفنا يتحدث في أول كتابه عن تركيب جسم الانسان ، وعظامه وعضلاته وأعضابه . كما وجدته في آخر كتابه يتكلم عن أدوية لا علاقة لها بالعين ، فقد ذكر مثلاً دواء للأسنان وأمراض اللثة ، كما ذكر دواء يمنع تحلب المواد من الدماغ إلى الصدر ، وآخر لداواة البواسير

مما لا شك فيه أن كتاب تشريح العين وأشكالها ومدادها أعلالها هو من تأليف طبيب أخصائي كحشال ، أراد أن يلخص فيه بعض جوانب الطب العام ، لأنه لا بد لمن يريد أن يكون متخصصاً في طب العيون أن يتقن الطب العام أولاً . ذلك لأن بعض أمراض العين سببه من الجسم ، وبعض أمراض العين يسبب مرضاً في الجسم ، ولهذا نجد أطباء العيون يعالجون مرض الصداع ومرض الشقيقة وغيرها من أمراض الرأس . والطبيب علي بن ابراهيم قد مهر في الطب العام ، بدليل ما قدمه من معلومات في مقدمة كتابه عن التشريح ووظائف الأعضاء . ولا أدل عندي على تخصصه في طب العيون ومهارته فيه مما أورده في كتابه من الأدوية المستعملة في جميع أمراض العين ، وما جربته على مرضاه وثبت له فاعليته وجدواه . بالإضافة إلى العمليات الجراحية التي عملها في العين بنفسه ، والعمليات التي قام بوصفها .

ب - ابراهيم بن بختيشوع والد المؤلف :

كان طبيباً للعيون أيضاً ، ومن المحتمل أن يكون له مؤلفات في طب العيون لم تصلنا ، فقد ذكر ابنه علي بن ابراهيم في الصفحة (٧٩) من كتابه المخطوط ، كحشال حصل عليه من كتب والده ، فقال : « كحل وجدته بخط والدي في كتبه ، يبرئ من الرمد الشديد ، ... والقروح الوضيرة ، ويسكن الألم ، وينقي الغذاء ، وهو منج : أنزروت أبيض ثلاثون درهماً ، سكر طبرزد عشرة دراهم ، قاطر وورد أحمر من كل واحد خمسة دراهم ، أفيون درهمين تسحق مفردة ، وتنخل من خرقة صفيقة ، وتخلط ويذر منها بين الأضفان وعلى القروح ، بعد أن ينقى البدن . فإنه حسن الفعل ، وقد جربته فعمدت تأثيره بتوفيق الله » . وقول المؤلف « كحل » وجدته بخط والدي في كتبه . . . » يحتمل أنه أراد بذلك كتبه التي ألّفها ، كما يحتمل أنه أراد بذلك الكتب التي كان يقتنيها من تأليف غيره . وفي كلتا الحالتين فإن هذا يدل على أن والد علي بن ابراهيم كان من المهتمين بطب العيون .

ولكن هنالك ما يدل على أن الوالد كان أكثر من مهتم بطب العميون ، بل كان طبيب عميون لأن ابنه علياً نقل رأيه في بعض الأدوية التي تبرىء من الماء قبل تمامه ، ولم ينقضه . فهو يقول : « قال والدي : يبرىء منه ، أي من الماء ، قبل تمامه : مرارة الرقعة البحرية (السلحفاة) ، أو مرارة العبارى ، مع عصارة الفراسيون ، وعسل فائق ، وكذا مرارة الضبع . أو يكتحل بالمرّ والغفل ، ويعمل أشيافاً » - وأغلب الظن أن علي بن إبراهيم أخذ طب العميون عن أبيه .

ج - آل بختيشوع :

أسرة سريانية نسطورية ، اشتهرت بعلم الطب ، فتوارثه فيها الأبناء عن الآباء . وقد نبغ بعض أفراد هذه الأسرة حتى كانوا الأطباء الخاصين للخلفاء العباسيين خلال فترة امتدت حوالي ثلاثة قرون .

وأصل هذه الأسرة يعود إلى الطبيب جرجس بن بختيشوع (ت - ١٥٥ هـ) ، الذي كان يعمل رئيساً لبيمارستان جنديسابور ، فذاع صيته هناك ، فاستدعاه الخليفة المنصور لمرض ألم به ، فلما شفي على يده جعله طبيبه الخاص ، ثم خلفه ابنه بختيشوع (ت - ١٨٤ هـ) الذي خدم الخليفة هارون الرشيد ، وجاء بعده ولداه :

- جبرائيل بن بختيشوع (ت - ٢١٣ هـ) وكان طبيباً للرشيد ، ومقدماً عنده ، حتى كان جلسيه وخليفه .

- ويوحنا بن بختيشوع (ت - ٢٩٠ هـ) الذي كان طبيباً للخليفة الموفق ، وله كثير من الكتب المترجمة .

ثم خلف هؤلاء أبناؤهم : بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع بن جرجس (ت - ٢٥٦ هـ) الذي كان طبيباً للخليفة العباسي المتوكل ، وصنف له كتاباً في الحجامة (١) .

وبختيشوع بن يوحنا بن بختيشوع (ت - ٣٢٩ هـ) الذي كان طبيباً للمقتدر بالله ثم للراضي بالله (٢) .

وجبرائيل بن عبیدالله بن بختيشوع (ت - ٣٩٦ هـ) ، وكان طبيباً وفيلسوفاً ، رحل إلى شيراز واتصل بمضئ الدولة ثم بالصاحب بن عباد . واستدعاه عزيز مصر ليكون في خدمته ، ولكنه اعتذر ، وعاد إلى بغداد وتوفي فيها (٣) .

أما مؤلفنا « علي بن إبراهيم بن بختيشوع » (المتوفى بعد ٤٦٠ هـ) فهو من سلالة هذه الأسرة وإن كنا لم نجد له ولا لأبيه ذكراً ، ولا نستغرب ذلك ، لأن الناس كانوا لا يؤرخون إلا لمن لمع نجمهم ، ومؤلفنا « علي » لم يبلغ به النبوغ هذا المبلغ ، ولم يحالفه الحظ في خدمة السلطان ، لذلك عاش حياته على الهامش في تلك البلدة القاحلة « كفرطاب » .

ولعل سفره إلى مصر وإلى اليمن أنصح ، كان بحثاً عن ذي سلطان يضمه إليه ، وعدته في ذلك ما يحمله من علم متواضع في الطب ، وشهرة أسرته في هذا الميدان .

قلنا ان أسرة بختيشوع كانت سريانية ، نسطورية ، ولكن اسم مؤلفنا « علي بن ابراهيم ابن بختيشوع » هو اسم اسلامي ، وربما يدل ذلك على تحول أحد فروع هذه الأسرة عن النسطورية الى الاسلام ، ولعل هذا هو الذي جعل والد مؤلفنا يعتزل أسرته ، ذات الجاه المريض ، ويميش في تلك البلدة المتواضعة « كفر طاب » .

د - بلدة كفر طاب :

يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان « كفر طاب بلدة بين مدينة المصرة ومدينة حلب ، في برية مغطاة ليس لهم شراب الا ما يجمعونه من مياه الأمطار في الصحاريح (١) » . ومما قيل فيها قول أبي عبدالله محمد بن سنان الخفاجي :

بالله يا حادي المطايا بين حنك وارضايا
عرج على ارض كفر طاب وحيثما احسن التعايا
واهد لها الماء فهي ممن يتفرح بالماء في الهدايا

وقال فيها عبدالرحمن بن محسن بن عبدالباقى بن أبي حصن المري :

اقسمت بالرب وبالبيت الحرام ومن اهل منعمرا من حوله وسمى
إن الالى بنواحي الفوطيين وإن شط المزار بهم يوما وإن شسما
أشهى الى ناغري من كل ما نظرت عيني وفي مسممي من كل ما سمعا
ولا كفر طاب عندي بالعمى عوضا نعم سقى الله سكان العمى وزعا

ورغم أن كفر طاب كانت بلدة صغيرة في ذلك العصر ، إلا أنها كانت بلدة معطاء ، أخرجت لنا من الأدباء والشعراء والمحدثين والأطباء من سجل التاريخ اسمهم ، وحفظ لهم ذكرهم ، فأخرجت من المحدثين أحمد بن علي بن الحسن بن أبي الفضل الكفريطابي المتوفى سنة ٤٥١ هـ (٥) .

ومن اللغويين أبا الغبر سلامة بن عياض بن أحمد (المتوفى بحلب سنة ٥٣٤ هـ) وله كتاب التذكرة في النحو في عشر مجلدات ، وكتاب ما تلحن فيه العامة ، وكتاب فضل العربية (٦) .

ومن الأدباء أبا عبدالله محمد بن يوسف بن عمر (المتوفى سنة ٥٥٣ هـ) له كتاب غريب القرآن ، ونقد الشعر ، وبحر النحو ، وقد نقض في هذا الكتاب مسائل كثيرة من مسائل النحويين (٧) .

ومن الأطباء علي بن ابراهيم بن بختيشوع ، وهو صاحب كتاب « تشريح العين وأشكالها ومداواة أعلاها » ، وهو الكتاب الذي سنتحدث عنه فيما يلي :

كتاب تشريح العين وأشكالها ومداواة أعلاها

١ - النسخ الموجودة من الكتاب :

ان مؤلفنا علي بن ابراهيم بن بختيشوع لم يترك - فيما نعلم - غير كتابه المذكور . وقد ذكره الزركلي في كتاب الاعلام ، عند كلامه على « علي بن ابراهيم بن بختيشوع » وذكر خاتمته كما هو مثبت في مخطوطنا .

وهذا يعني أن الزركلي قد اطلع على كامل الكتاب وقراء ونسخ نهايته ، وان المعلومات التي ذكرها عن المؤلف مأخوذة كلها من الكتاب نفسه .

لقد ذكر « ماكس مايرهوف » هذا الكتاب في مقدمته لكتاب المشر مقالات في المين لحنين بن اسحق باسم « تركيب العين واشكالها ومدادها » وقلها ، وقال : هذا الكتاب مجهول ولم يذكره أحد سواي .

ويوجد من هذا الكتاب اليوم - فيما نعلم - نسختان خطيتان ، الأولى في ليننجراد ، والثانية في القاهرة في مكتبة تيمور باشا ، وهي نسخة نقلت عن مخطوطة ليننجراد . ويقول ناسخها « قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب في صباح يوم الأربعاء ١٣ رمضان سنة ١٣٤٨ الموافق ١٢ فبراير سنة ١٩٣٠ م نقلاً عن نسخة استعصرها جناب الدكتور ماكس مايرهوف ، الطبيب الاخصائي في الميون ، من مدينة ليننجراد عاصمة الروسيا ، بالتصوير الشمسي ، ونسخ ذلك الراجي عفو مولاه محمود صدقي النسخا بدار الكتب المصرية » .

أما نسخة ليننجراد فهي نسخة قديمة ، وقرينة جداً من عهد المؤلف . وناسخها طبيب اسمه : عبد الرحمن بن ابراهيم بن بسام بن هشام الأنصاري المقدسي . ويقول ناسخها رحمه الله : « ووافق الفراغ من نسخها سنة واحد وخمسين وخمسمائة للهجرة النبوية » . واذا علمنا أن المؤلف كان حياً عام ٤٦٠ هـ - كما قدمنا - فإن هذه النسخة قد نسخت بعد مرور أقل من مئة عام على وفاته .

٢ - السبب الباعث على تأليف الكتاب :

لا بد لكل مؤلف من سبب يجعله يفكر ببحث أمر معين قبل الكتابة فيه ، وقد يكون هذا السبب اضافة معلومات جديدة ، أو تعديل معلومات قديمة ، أو عرض موضوع عرضاً جديداً يختلف عن عرض السابقين له . . .

واذا كان « علي بن ابراهيم » يرى أن علم الطب قد اكتمل على يد « جالينوس » ، حتى كانت غاية من أتى بعده من الأطباء فهم كلامه ، وسلوك طرق قوانينه ، فاننا لا نطمح أن يكون سبب تأليفه كتابه هذا هو اضافة الجديد ، ولا تعديل القديم . ونستغرب أن يكون الباعث على تأليف هذا الكتاب هو صياغة المعلومات بمبارات مسجوعة ، في عصر ساد فيه السجع ، واعتبر من أرقى أساليب الكتابة .

ويقول المؤلف في مقدمة كتابه :

« قال علي بن ابراهيم : رأيت كل مؤلف كتاب ، ومصنف آداب ، أله سبب حثه عليه ،

وغيره يقصد به اليه، والعلوم أوائل وأصول، وللحكم حقائق ومحصل ، سيما علم الطب وصناعته ، لشرف موضوعه وجلالته ، إذ كان علماً قياسيًّا ، وأصلاً عقليًّا، وتجارِب وحِمْلاً ، وفصولاً وحِمْلاً . وقد أجمع كافة الناس ، على اختلاف الأجناس ، أن جالينوس تمم هذه الصناعة وأكملها ، وأبان غامضها ومشكلها ، وقرر لها أصولاً ، وجعل لها فصولاً ، تقرأ على ترتيب ونظام ، وتقربها إلى الإفهام . فجميع المصنفين من بعده مقصرون ، وفي أثره مجتهدون ، وأفضلهم من بيّن في تصنيفه فهم كلامه ، وسلك طرق قوانينه وأقسامه .

فلما رأيت ذلك عدلت إلى تسجيع الفاظه وتطبيقها ، ونقلها على معانيها وتحقيقها ، وما قد صح عند أتباعه ، وتقرر في كتب أشياحه ، ورأيت في ذلك معنى لطيفاً ، وفناً شريفاً ، وهو تسهيل حفظه على الطالبين ، وتقريب فهمه من قلوب المتعلمين ، وأتميز به عن تصنيفهم ، وأبين به من تأليفهم .

ومهما قلنا في أهمية هذا الباعث ، فإنه كان في نظر المؤلف مشروعاً . ويمكننا أن نلتبس للمؤلف في ذلك بعض العذر ، لأنه رأى معاصريه ينظمون العلوم أراجيز تسهيلاً لحفظها فقد نظم اليشكري (ت - ٣٧٠ هـ) أرجوزته في النحو والصرف (٨) ، ونظم ابن مالك (ت - ٦٧٢ هـ) الفيته المشهورة ، ونظم علي بن محمد السخاوي (ت - ٦٤٣ هـ) منظومته في الحواريث (٩) ، ونظم الحصري أرجوزته في المين (١٠) . وكثير ممن هم قبل هؤلاء وبعد هؤلاء نظموا العلوم في قصائد تسهيلاً لحفظها، والإنسان ابن حمزة ، ولما رأى مؤلفنا أن ثروته اللغوية ، وخبرته في نظم الشعر لا تساعدانه على ذلك ، فإنه عدل عن نظم كتابه هذا شعراً واكتفى بالسجع .

إن الذي يقرأ الكتاب بأمان يرى أن المؤلف قد أخذ نفسه بالسجع في أول الكتاب ، ثم أخذ يتحلل منه شيئاً فشيئاً ، حتى أصبحنا نرى له أثراً في النصف الثاني من الكتاب ، حيث أخذ المؤلف يقرر المسائل الطبية ويصف الأدوية وتركيبها كما يفعل أي طبيب في مؤلفه، دون التزام بالسجع .

وفي القسم الذي التزم فيه المؤلف بالسجع كان المؤلف يضطر إلى التقديم والتأخير ، أو يضطر إلى استخدام كلمات قد يكون خبرها أبلغ منها في الدلالة على المراد ، وهذا يوقع في شيء من الغموض ، كل ذلك من أجل المحافظة على السجع ؛ والعلم بما يحمله من المعاني الدقيقة يجب أن يصاغ بالأسلوب الفصيح المبين الذي لا لبس فيه .

٣ - لغة الكتاب :

كتب المؤلف كتابه « تشريح العين وأشكالها ومدادها وأحلالها » بلغة عربية فصحة ، لم يدخلها شيء من عامية أهل الشام ولا غيرهم ، ولكنه استخدم مصطلحات علمية يونانية عند الكلام عن قروح القرنية ، مع أن المترجمين العرب قد أوجدوا لها المقابل العربي . والمجيب أن هذه المصطلحات اليونانية في هذه القروح ظلت ترد مع ما يقابلها باللغة العربية، في كتب طب العيون التراثية ، حتى القرن السابع الهجري . مع أن هذه الكتب لا تتفق في معاني الفاظها اليونانية ، فكل مؤلف يوردها على شكل يخالف به غيره .

ونحن لا نشك في أن مؤلفنا الطبيب كان عنده تذوق جمالي للغة العربية ، ومنسده القدرة على صياغة المعاني والأفكار العلمية بجمل جميلة ، فاسمعه يقول في ص ٣ من المخطوط « وخلق له عيين ، وأذنين ومنخرين ، ولسانا وشفيتين ، ورمياً وحجابين ، وقلبياً وورثتين ، ومعدة ومعاً ين ، وكبداً وكليتين ، وطحالاً واثنتين ، وجمل فيه مغاً ومظاماً ، وعصباً ولحماً ، وعضلاً وشحمياً ، وعرقاً ودماً ، وجلداً وشمراً ، حكمة منه وبراً ، وجعل بعضها ماسكاً ، ومملوكاً ومالكا ... الخ » .

أرايت الى هذه الموسيقى الغنيغة العذبة المنبعثة من هذا التركيب الفذ للجمل .

ان هذا الأسلوب يجعل القارئ يذهل عن نفسه حتى يظن أنه يسبح في بحور الأدب ، ولكنه لا يلبث أن يرتد الى نفسه فيجده بين طيات كتاب طب .

ومما يؤسف له أن المؤلف بدأ كتابه بهذا الأسلوب الأدبي الرائع ، ولكنه لم يلبث أن تركه في أواخره . وهذا يدل على أن جمال العبارة ليس طبعاً في المؤلف ، ولكنه كان يتكلفه ، يضاف الى ذلك أن هذا الجمال كان يكدره أخطاء نحوية كثيرة تكاد لا تغلو منها صفحة من الكتاب .

٤ - عنوان الكتاب :

قلنا ان الكتاب يحمل عنوان « تشريح العين وأشكالها ومداداة أعلاها » أو « تركيب العين وأشكالها ومداداة أعلاها » وهذا في المعنى متحدان . ويعود المؤلف ليؤكد نفس العنوان في ص ٨ فيقول « ... بدأنا بأشرف أعضائه الظاهرة للعين ، وأنفس حواسه في الكيان ، وهو البصر الجليل ، لنذكر حله ومداداته ، بتمام معرفة طبيعته ومزاجاته ، وشكله وهيئته ، ووضعه وبنيته ... » .

ولكن المطالع للكتاب يلاحظ أن المؤلف لم يتكلم على تشريح العين مع ما له من الأهمية الا أقل من صفحة واحدة ، ولم يتكلم قط كلاماً مستقلاً عن شكل العين ، وخصص كتابه لمداواة أمراض العين . وعلى هذا فان المؤلف لم يحقق مضمون العنوان ، وهذا قصور في التأليف لا يفتقر .

٥ - تقويم الكتاب من الناحية التصنيفية :

ان التصنيف في طب العيون يتبع احدى طريقتين سار عليهما الرعيل الاول من المصنفين العرب :

الطريقة الأولى وهي طريقة حنين بن اسحق في كتابه العشر مقالات في العين ، والرازي في كتابه الحاوي وفيها يتكلم المصنف أولاً عن تشريح العين ، ثم يشرح أسباب الأمراض الحادثة في العين ، وأعراض تلك الأمراض . وأخيراً يتكلم عن الأدوية المستعملة في مداواة أمراض العين .

والطريقة الثانية هي التي سار عليها ثابت بن قرة في كتابه البصر والبصيرة (١١) ، وعلي بن عيسى في تذكرة الكعاليين وغيرهم ، وهي ، أن يتكلم المؤلف عن تشريح العين ثم

يقسم الأمراض بحسب أماكنها إلى : أمراض الملتحمة ، أمراض القرنية ... الخ ، ثم يتناول هذه الأمراض مرضاً مرضاً ، ويبحث في كل مرض منها عن أسبابه ، وأعراضه ، وعلاجه .

لقد اختار مؤلف كتاب « تشريح العين وأشكالها ومداواة أملالها » الطريقة الثانية ، وهي الطريقة التي استقر عليها التأليف في طب الميون .

وإن المستقرىء للكتاب يرى أن المؤلف بدأ كتابه بالكلام على تركيب جسم الإنسان وأصفاً ومندداً : المضلات ، والمظام ، والأعصاب ، والمروق ، والرأس ، والجذع ، والأطراف ، وقد حاول في هذا القسم أن يعطي إحصائيات محددة . فذكر عدد العظام في جسم الإنسان ، وعدد المفاصل ، وعدد المضلات ، وعدد الأعصاب الخارجة من الدماغ وغير ذلك ... إلا أن من عيوب هذه الطريقة أنه سرعان ما ظهر اختلافها عما كشفه العلم الحديث ، وأعتقد أن المؤلف لو لم يعصرها بالأعداد لكان أحسن .

ثم تكلم عن تشريح العين بصورة مختصرة علماً بأن هذا الموضوع ، كما يدل عنوان الكتاب ، يجب أن يستوفي حقه من الشرح ، ثم تكلم عن أمراضها جملة ، ثم أخذ يفصل ويشرح هذه الأمراض ، فتحدث عن أمراض الأجفان ، ثم عن أمراض المآق ، ثم عن أمراض الملتحمة ، ثم عن أمراض القرنية ، ثم عن أمراض العنبية ، ثم عن أمراض البهشية ، إلا أنه لم يحافظ على هذا الترتيب في بعض الأحيان ، فكان يعود للكلام عن أمراض تكلم عنها سابقاً .

إلا أن المؤلف في طريقته هذه التي وصفناها فاتة أن يقسم كتابه إلى أبواب وفصول ، أو إلى مقالات ، مع أن هذا التقسيم كان معروفاً في طب الميون في عصر المؤلف ، بل أنه تعمد صياغة كتابه بشكل يكون فيه الكتاب وحدة لا ينفك جزء منها عن الآخر ، ويصنّب الفصل بينها عند الانتقال من موضوع لآخر ، [فأسمعه يقول : وهو ينتقل من موضوع تركيب جسم الإنسان إلى موضوع العين] ولما كانت هذه الأقسام الرئيسية ، والأصول النفسية ، ما دامت على الترتيب والنظام ، تكون من ذلك صحة الأجسام ، فبأذا زال أحدهما عن بنيته ، أو تغير من هيئته ، أو استحال عن طبيعته ، أحدث مرضاً ، وبذل مرضاً ، جعلت الحكماء المتقدمون والفلاسفة المتقدمون لحفظ هذه الأعضاء على نظامها ، وشفائها من أسقامها ، علماً صناعياً ، وقياساً عقلياً ، يدعى « بالصناعة الطبية » ورتبوا لها قوانين برهانية ، ولما كانت جليلة القدر عظيمة الحفظ ، لأن موضوعها هو الإنسان الذي هو أشرف الحيوان ، بدأنا بأشرف أعضائه الظاهرة للعيان ، وأنفس حواسه في الكيان وهو البصر الجليل ... الخ] .

ومما يؤخذ عليه أيضاً من الناحية التصنيفية اطالته في الكلام على تركيب جسم الإنسان ، حيث استغرق ذلك منه ست صفحات ، ذكر فيها أشياء لا علاقة لها بالعين ، كعدد عظام الجمجمة ، وعدد عظام الجسم ، وعدد المفاصل فيه ، وعدد المضلات ونحو ذلك . ثم ذكر بعد ذلك أصنافاً من الأدوية لا علاقة لها بالعين كما أشرنا إلى ذلك سابقاً .

٦ - تقويم المضمون العلمي للكتاب :

أ - أن الطريقة الاحصائية « المد » التي اتبعها المؤلف في الكلام على تركيب جسم الانسان جعلته يقع في أخطاء عددية ، وربما لم تكن هذه الأخطاء أخطاء في عصره ، ولكن التطور العظيم الذي تطوره علم التشريح أظهر اليوم أخطاء واضحة فيما ذكره المؤلف .

ب - وأظهر الطب الحديث أخطاء وقع فيها المؤلف ، وربما لم تكن أخطاء في عصره ، من ذلك قوله ص ٣ « وجعل في الانسان ثمانية وثلاثين زوجاً من العصب ، وفرداً لا أخ له ولا نسب » فكان الخطأ في ناحيتين : الأولى في العدد الذي أشرنا اليه في الفقرة السابقة ، والثانية : ان الأعصاب كلها تكون أزواجا - والله أعلم - وذكر في ص ٩ أن القرنية أربعة قشور - وهذا ما كان عليه أهل زمانه - ولكن العلماء اليوم يقولون انها مؤلفة من خمسة قشور .

وذكر في ص ٩ أيضاً أن الرطوبة الجليدية يكون نصفها مفرقاً في الرطوبة الزجاجية ، والصحيح أن السطح الامامي لها يلامس القرنية ، والسطح الخلفي يكون متوضعا أمام الزجاجية .

وذكر في ص ٣٧ أن الرطوبة الجليدية تقع بين الرطوبتين البيضية والمنية ، والصواب أنها تقع خلف المنية ، وتكون البيضية بينها وبين المنية .
وفي ص ١١ يعتبر الماء من امراض البيضية ، وهو يخالف بذلك معاصريه الذين يعتبرونه من امراض المنية .

ج - وقد اختلف معاصروه فمن بعدهم في عدد بطون الدماغ ، فذهب حنين بن اسحق في النشر مقالات في العين ص ٨٦ وخليفة بن أبي المعاسن الحلبي في الكافي - مخطوط - الى أن عدد بطون الدماغ أربعة ، ووافقهما مؤلفنا ، علي بن ابراهيم بن بختيشوع ، وخالفهم الشيخ الرئيس ابن سينا في القانون ١/٤ وذهب الى أن بطون الدماغ ثلاثة .

د - وقد ذكر المؤلف في كتابه هذا بعض الأدوية التي قام هو بتركيبها ، وتجربتها على مرضاه فنجحت ، من ذلك كحل للماء النازل في العين ذكره في ص ٣٨ من المخطوط فقال : وأذكر ما قد جرّبت فيه من الأكحال ، فأبريته به على الكمال ، وذلك أنني اتخذت كحلاً من العلقيت والمسل ، وماء الرازيانج وشحم المنطل ، وما اتفق من مرار الطير الصاعدة ، والوحش العادية المتباعدة ، وداويت به رجلاً قد أمّلت عيناه في مدة معينة فكان به شفاء ... الخ .

ومنه شياف ذكره ص ٧٩ كان قد ألفه لرجل شريف قد بقي في عينه أثر قرحة ، و«لظ» في الألفان ، وهدم سبّل ، ورطوبة تتعلّب الى العين ، فبرئ منه في مدة أربعين يوماً .

ومنه كحل ذكره في ص ٨٦ يبرىء من البياض والجرب .

ومنه كحل ذكره ص ٨٠ يقوي البصر ويحفظ صحة العين ، ويمنع انصباب المواد الرديئة إليها ، ومنه حب ذكره في ص ٨١ ينقي الرأس ويقوي البصر .

ومنه معجون للأسنان ذكره في ص ٥ قال فيه : حملته وجربته عند سقوط أسناني لما سقطت واهترأت لثتي وتقطع كثير من لحمها ، فأنبت لحمها ، ومسك باقي الاستان والأضراس وقواها ، ثم ذكر تركيبه .

وذكر غير ذلك .

هـ - وأكثر الأدوية التي ذكرها في كتابه هذا - أن لم نقل كلها - قد جرّبها بنفسه ، وتبين له نجاحها ، وهذا أمر ليس بالهين .

و - أن العلاجات التي ذكرها المؤلف للأمراض العين لم تكن قاصرة على العقاقير الطبية ، بل كانت تتناول أيضاً العمليات الجراحية ، التي كان يصفها لنا المؤلف في بعض الأحيان وصفاً دقيقاً ، وأكثر هذه العمليات قد مارسها المؤلف بنفسه وتبين له نجاحها كما يقول .

ز - يمتاز الكتاب بالاختصار الشديد ، فهو في أكثر الأحيان لا يذكر أسباب الأمراض ، وفي كثير من الأحيان لا يذكر أمراضها ، وفي بعض الأحيان لا يذكر للمرض الواحد إلا دواءً أو دواءين ، ولعل المؤلف يفصل ذلك اعتماداً على أنه سيذكر في آخر الكتاب مجموعة كبيرة من الأدوية المركبة التي يفيد الواحد منها العديد من أمراض العين .

ح - هناك أدوية مركبة تقليدية متعارفة بين أطباء العميون آنذاك ، منها : مثلاً : شياف الأبار ، ودرور المكايا ، وروشنايا المزيو وغيرها ، وهذه الأدوية كان المؤلف يذكرها لنا بعد انخال بعض التعديل فيها بإضافة مادة دوائية أو أكثر عليها ، أو بانقاص مادة أو أكثر منها ؛ وهذا دليل على تمكن المؤلف من مهنته ، ومعرفة الدقيقة بخصائص العقاقير الطبية مفردة ومجموعة مع غيرها .

ط - لقد وقع المؤلف في خطأ فاحش عندما نسب في ص ٨٧ من المخطوط إلى النبي (ﷺ) كحلاً كان قد نسخه من أحمد بن يوسف الصوفي الحاج ، أخبره أنه أخذه من رجل هابذ بمكة ، ولدى التحقيق وجدنا أن الكحل لا أثر لنسبته إلى الرسول الكريم .

ي - والأسر الرائع حقاً في هذا الكتاب ص ٤٠ أن المؤلف كان لا يبيح لغير الماهر في صناعة الطب بمائة وفي الأعمال الجراحية بخاصة أن يقدم على «إجراء العمليات الجراحية في عيون الناس ، ويفرض على المتدرب أن يتدرب على جراحة العين بميون الحيوان - كالشياه ونحوها - حتى إذا ما آنس من نفسه المهارة وحلم فيها الجدارة جاز له أن يجري العمل الجراحي في عين الإنسان .

وبعد :

فان علي بن ابراهيم بن بختيشوع وان كان قد صرح في كتابه هذا « تشريح العين واشكالها ومداواة أعلالها » أن الطب قد اكتمل على يد جالينوس ، وأنه لن يأتي في كتابه هذا بشيء من الإضافات غير تنميق العبارة ، وجمال الصياغة .

الا أننا نرى أن مؤلفنا قد أضاف إلى الطب الميوني في كتابه هذا منارسات جديدة بأدوية جديدة ، وان لم يكن قد أضاف إليه جديداً من الناحية الأكاديمية .

□ الحواشي :

- ١ - الأعلام ١٢/٢ وتاريخ الطبري ٥٦/١١ وطبقات الأطباء ١٣٨/١ .
- ٢ - طبقات الأطباء ٢٠٢/١ والنجوم الزاهرة ٢٥٧/٢ .
- ٣ - الأعلام ١٠١/٢ وطبقات الأطباء ١٤٤/١ .
- ٤ - الصحريج بشر في الأرض تجمع فيه مياه الأمطار ، ثم يستقى منه .
- ٥ - انظر : معجم البلدان في كفر طاب .
- ٦ - الأعلام ٢٩٣/٣ والبناء الرواة ٩٧/٢ وبقية النواة ٢٥٩ ومعجم الأدباء ٢٤٥/٦ وبقية النواة ١٢٤ ومعجم الأدباء ٢٢٢/١٤ .
- ٧ - الأعلام ٢٢/٨ .
- ٨ - اشارة التمييز في تراجم النعاة والمطويين ص ٥٠ .
- ٩ - بقية النواة ١٩٢/٢ وما بعدها وبقية النواة ٧٠٨ - ٧٠٩ .
- ١٠ - مقدمة كتاب الكافي في الكحل لخلفه بن ابي المعاسن العلبي - بتحقيقنا وطبع أسيسكو .
- ١١ - تم تحقيقه من قبلنا ، وسيطبع من قبل مدينة الملك عبدالمعز التكنولوجية في الرياض .

نأصيل ظاهرة الفروق اللغوية

ودراسة الكتب المؤلفة فيها

أحمد عبدالقادر صلاحية

إن من دلائل عظمة لغتنا العربية هو اتساعها الشاسع ودقتها في التعبير ، وأن البحث اللغوي الذي يهتم بتحديد دلالة الألفاظ المتشابهة المعاني هو ما يسمى بالفروق اللغوية .

أولاً - أسباب نشوء ظاهرة الفروق اللغوية :

منذ بداية عصر التدوين ، أي في أواخر القرن الأول الهجري ، أخذ علماء العربية على عاتقهم مهمة جمع ألفاظ اللغة ولم يتفرق منها ؛ مما جعلهم يتصلون بالأعراب ويرتحلون إليهم في صحرائهم ؛ ليأخذوا اللغة من منابها الأصلية الحية ، فضلاً عن اعتمادهم على التراث اللغوي الكبير الذي خلفه لنا القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والأدب القديم ؛ شمره ونشره فتكونت لديهم مجموعة كبيرة من الرسائل الصغيرة التي تستقل كل واحدة منها بالفاظ معني أو جنس من أجناس النبات أو الحيوان ؛ مثل : « المطر » و « اللبأ » واللبن ، « لابي زيد الأنصاري (ت ٢١٥ هـ) ، و « الغيل » ، و « الابل » ، و « الشام » ، و « النخل » ، و « الكرم » للأصمعي (ت ٢١٦ هـ) (١) ، وقد حوت هذه الرسائل أو الكتب ألفاظاً كثيرة للمعنى الواحد أو المتشابه من دون تحديد للفروق المعنوية بينها ؛ لأنها جمعت كثيراً من لغات العرب ولهجاتها .

ومن جهة ثانية ، إن للترادف والتأليف فيه أثراً كبيراً في نشوء هذه الظاهرة فقد اهتم العلماء بجمع الألفاظ المترادفة وتدوينها في فصول أو كتب كاملة اهتماماً بالغا ، وكانت كل طبقة منهم تأخذ ما جمعته سابقتها من المترادفات وتزيد عليها ما تستطيع . والحق أن ثمة فروقا واضحة أو خفية بين قسم كبير من المفردات التي يظن بأنها مترادفة ، فهي تختلف في درجاتها أو أنواعها أو غير ذلك ، « فنظرة » ، مثلاً ، تختلف عن « رنا » و « لحظ » ،

و « ملح » وغيرها . كما أن قسماً من المترادفات هي صفات لمسمياتها : فليسيف أسماء كثيرة منها : الفيصل ، الهندواني . . . ومن جراء ذلك تقاربت معاني ألفاظ كثيرة في اللغة العربية وتشابهت دلالاتها ، وقد كانت الفروق بين تلك الكلمات واضحة لدى القدماء ، بيد أنه بمرور الوقت وكثرة الاستعمال وضعف السليقة والاختلاط بالأحاجم اضمحلت تلك الفروق بين الكلمات المتقاربة وصار الناس يستعملونها بمعنى واحد فلذلك تأهب لهذا التساهل بعض العلماء وعدّوه ضرباً من اللحن وحرصوا على تنقية اللفظة وأصالتها محتجين بالنصوص القديمة وممولين على ما ذكره الأقدمون من اللغويين وما ورد عن العرب الفصحاء إبان عصور الاحتجاج والثغوا كتبوا وصنفوا أبواباً (٢) .

ولعل الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) هو أول من نبّه على ذلك فقد ذكر أن الناس يضعون ألفاظاً في غير موضعها الصحيح من دون مراعاة الفروق بينها ، يقول : « وقد يستغف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها ، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع ، والمعجز الظاهر ، والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة ، وكذلك ذكر المطر ؛ لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام ، والعامّة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين الغيث » (٣) . ولكن الجاحظ اكتفى بهذه الإشارة السريعة في مقدمة كتابه « البيان والتبيين » .

وكذلك ابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) فإن هذا التساهل في استعمال ألفاظ اللغة في غير أماكنها الصحيحة لهو من أسباب تأليفه كتاب أدب الكاتب يقول في مقدمته : « وقد جرى في هذا المجلس كلام كثير في ذكر عيوب الرقيق فما رأيت أحداً منهم يمرّف الفرق بين الوكّع والكوّع ، والحنّف من الفدّع ، واللّثمي من اللّطع . فلما رأيت هذا الشأن كل يوم إلى نقصان وخشيت أن يذهب رسمه ويمحو أثره جعلت له حظاً من عنايتي وجزأ من تأليفي » (٤) .

فجعل الباب الأول من كتابه : « باب معرفة ما يضعه الناس غير موضعه » وفيه يفرّق بين جملة من الألفاظ يستعملها الناس بمعنى واحد ، مثل الظل والفيء يقول : « يذهب الناس إلى أنهما شيء واحد وليس كذلك لأن الظل يكون هدأة وعشية ومن أول النهار إلى آخره . . . » (٥) وكذلك يفرّق بين الآل والسراب ، والبخيل واللّثيم والفقير والمسكين ، والغائن والسارق ، والأعجمي والمعجمي ، والأعرابي والعربي . ثم يخصص أبواباً في الفروق في خلق الإنسان والحيوان وما يتصل بهما ، ثم يجمل في أواخر « كتاب المعرفة » باباً في الأسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى ، وفيه يبين الفروق الدقيقة بين هذه الكلمات المتقاربة مثل « الحزم من الأرض أرفع من الحزن » (٦) .

ثانياً - التصنيف في الفروق :

١ - ظهرت منذ القرن الثاني كتب متخصصة لإصلاح ما تخطئ به الخاصة والعامّة ، وما تضعه في غير موضعه ، وما زالت تظهر حتى الآن ، من أولها : الكتاب المنسوب إلى الكسائي (ت ١٨٩ هـ) وإصلاح المنطق لابن السكيت (ت ٢٤٤ هـ) والفصيح لشعيب

(ت ٢٩١ هـ) ولعن الموام للزبيدي (ت ٣٧٩ هـ) ولعل أهم كتابين أشارا إلى مسألة الفروق هما: « تشقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مكى الصقلي (ت ٥٠١ هـ) ، و « درة الفواص » في أوام الفواص « للقياسم بن علي الحريري (ت ٥١٦ هـ) ويتميز الكتاب الأول بأنه حسن التبويب جيد العرض ، وقد جعل صاحبه الباب الخامس والعشرين ؛ لما وضع في غير موضعه يقول : « ومن ذلك الهارب والأبق ، لا يفرقون بينهما وليس يسمى أبداً إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا اتعاب والا فهو هارب » (٧) .

وأما درة الفواص فلم يعتمد الحريري على منهج معين فيه ، بل ذكر ما تفلط به الخاصة من دون ترتيب ، وقد احتوى بعض الفروق : « ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين الترجي والتمني ، والفرق بينهما واضح ، وهو أن التمني يقع على ما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون ، كقولهم ليت الشباب يعود ، والترجي يختص بما يجوز وقوعه ولهذا لا يقال لعل الشباب يعود » (٨) .

وقد قامت على كتاب درة الفواص كتب عدة ؛ شرحاً ، وتكميلاً ، وتذييلاً منها : شرح درة الفواص للخفاجي (ت ١٠٦٩ هـ) (٩) ، وتكملة اصلاح ما تفلط به العامة لأبي منصور الجواليقي (ت ٥٣٩ هـ) (١٠) وسهم الألفاظ في وهم الألفاظ لابن العنبري (ت ٩٧١ هـ) وهو كما قال صاحبه ذيل لدرة الفواص (١١) ، وهذه الكتب الثلاثة لا تغلو من بعض الفروق اللغوية .

٢ - وإذا توسعنا - قليلاً - في مدلول الفروق اللغوية ، فإن تحديد معاني الكلمات أو ترتيب درجاتها في كتب اللغة أو ضمن معاجم المعاني يدخل في هذا الباب ، وقد رأينا - آنفاً - المباحظ وابن قتيبة يحددان معاني بعض الكلمات المتقاربة في ثنايا كتبهما ، وفي المزهرة فصل فيما وضع خاصاً لمعنى خاص ، فبعضه نقول كثيرة عن علماء اللغة القدامى كالاصمعي وابن دريد والقالبي وغيرهم (١٢) .

ونجد في كتاب الألفاظ لابن السكيت (ت ٢٤٤ هـ) الذي يعد أول معجم صغير من معاجم المعاني - تحديداً معنوياً لبعض الكلمات المتقاربة مثل : « باب الجماعة ، القبيل : الثلاثة فصاعداً من قوم شق وجماعته القبيل ، والقبيلة : من بني أب واحد وجماعها القبائل ، والنفر والرهط ، ما دون العشرة من الرجال ، والعصبة : من العشرة إلى الأربعين » (١٣) .

وزيادة على ذلك نجده - وإن كان من أنصار الترادف - يفرق بين بعض الكلمات المتشابهة كقوله : « باب الفقر والجذب ، قال يونس الفقير يكون له بعض ما يقيمه والمساكين الذي لا شيء له » (١٤) .

وثمة كتب أخرى من كتب المعاني تبرزت لذكر أسماء الأعضاء والجوارح في الجسم البشري وما يقابلها لدى الحيوان ، واتخذت اسم الفرق ؛ من أولها وأهمها كتاب الفرق لقطرب (ت ٢١٠ هـ) (١٥) والاصمعي (ت ٢١٦ هـ) (١٦) وثابت بن أبي ثابت (أواسط القرن الثالث الهجري) (١٧) وأحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ) ومن الأخير نقتبس هذا المثال من « باب الأصابع » :

« هي الأصابع من الانسان وهي من الوحش غير الجوارح ومن الطير غير الجوارح
البرائن : الواحد برثن ، ومن البعير الفراش » (١٨) .

ثم نأتي الى كتاب « فقه اللغة وأسرار العربية » لأبي منصور الشعالبي (ت ٤٢٩ هـ)
وهو أكثر تنظيماً من كتاب ابن السكيت وأحسن ترتيباً وأغزر مادة وأشد تخصيصاً
لمعاني الكلمة الواحدة، يقول في « فصل تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله : إذا
نظر الانسان الى الشيء بمجامع عينه قيل رمقه ، وإذا نظر اليه من جانب أذنه قيل لمظه،
وإذا نظر اليه بمجلة قيل : لمح ، فإذا رماه ببصره من حده قيل حدّجه بطرفه ، فان نظر
اليه نظر المتعجب منه أو الكاره له والمبغض قيل شغفه . فان نظر اليه بعين المحبة قيل
نظر نظرة ذي خلق » (١٩) .

ومما يقر به أكثر من كتب الفروق أن الباب الثالث منه جعل في بيان الفروق وتحديد
معاني الكلمات بدقة : « الباب الثالث في الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف
أحوالها :

١ - فصل مما روي عن الأئمة وعن أبي عبيدة : لا يقال كأس إلا ان كان فيها شراب والا
فهو زجاجة ، ولا يقال مائدة إلا اذا كان عليها طعام والا فهي خوان . . . ولا يقال فرو
إلا اذا كان عليه صوف والا فهو جلد » (٢٠) .

٢ - فصل في احتذاء سائر الأئمة تمثيل أبي عبيدة من هذا الفن : لا يقال نفق إلا اذا كان
له منفذ والا فهو سرب . . ولا يقال هين إلا اذا كان مصبوحاً ، والا فهو صوف . .
ولا يقال ثرى إلا اذا كان ندياً والا فهو تراب » (٢١) .

٣ - فصل فيما يقاربه ويناسبه . . لا يقال للمرأة ظعينة إلا ما دامت راكبة في الهودج . .
ولا يقال للسريّر نعش إلا ما دام عليه الميت » (٢٢) .

٤ - فصل في مثله : لا يقال للبغيل شحيح إلا اذا كان مع بغله حريصاً . . ولا يقال للماء
الميلح إجاج إلا اذا كان مع ملوحته مرا » (٢٣) .

٣ - ومن جانب آخر ، فان منكري الترادف قد التمسوا الفروق الدقيقة بين معاني
الألفاظ التي عدّها المترون له مترادفة فصنّفوا فصولاً أو وضموا كتباً في ذلك ، و « لعل
أول ما وصلنا من انكار الترادف هو ما حكاه ثعلب عن أستاذه ابن الأعرابي (ت ٢٣١ هـ)
القائل « كل حرفين أوقعهما العرب على معنى واحد في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه
ربما عرفناه فأخبرنا به ، وربما همض علينا فلم نلزم العرب جهله » (٢٤) .

ثم تابعه تلميذه ثعلب (ت ٢٩١ هـ) فقال « ان كل ما يظن من المترادفات فهو من
المتباينات التي تتباين بالصفات » (٢٥) . ثم ابن فارس (ت ٣٩٥ هـ) في المصاحبي ، ففي
باب الأسماء كيف تقع على المسميات ينقله ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة
نحو : السيف والمهند والصارم والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد هو السيف وما بعده من
الألقاب صفات ، ومذهبنا أن كل صفة منها فسمناها غير معنى الأخرى » (٢٦) .

ويكرر مثل هذا القول في باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق ، ثم يذكر أنواع الكلام والفروق بين الالفاظ المتقاربة في المعنى : « ومنه تقارب اللفظين والمعنيين كالحزم والحزن ، فالحزم من الأرض أرفع من الحزن ، وكالغضم وهو بالقضم كله ، والقضم وهو بأطراف الأسنان . ومنه اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولهم : مدحه إذا كان حياً وأهينته إذا كان ميتاً ، ومنه تقارب اللفظين واختلاف المعنيين ، وذلك قولنا : حرج إذا وقع في الحرج ، وتحرج إذا تباعد عن الحرج ، وكذلك أثم وتأثم » (٢٧) .

وكذلك تابعهم ابن درستويه (ت ٣٤٧ هـ) في كتابه تصحيح الفصيح ، ثم جاء العسكري (ت بعد ٣٩٥ هـ) وألف كتاباً كاملاً في الفروق ، وكذلك الراهب الأصبهاني (ت ٥٠٢ هـ) في مقدمة كتابه المفردات في غريب القرآن ، ذكر أنه سيؤلف كتاباً في الفروق إن أمده الله في عمره ، ولا نعرف من هذا الكتاب شيئاً يقول : « وأتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ونسأ في الأجل بكتاب ينبيء عن تحقيق الالفاظ المترادفة دون غيره من أخواته ، نحو ذكره القلب مرة ، والفؤاد مرة والمصدر مرة . . . ونحو ذلك مما يمهده ممن لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه من باب واحد فيقدر أنه إذا فسر الحمد لله بقوله الشكر لله ، ولا ريب فيه بلا شك فيه ، فقد فسر القرآن ووفاه البيان » (٢٨) .

ثالثاً - كتب الفروق :

ذكر العسكري في مقدمة كتابه الفروق أنه لم ير في موضوع الفروق « كتاباً يكفي الطالب ويقنع الراغب مع كثرة منافعه » ولهذا الكلام معنيان : أولهما ، أنه أول من ضم شتات هذا العلم ولمه في كتاب كاف شاف ، وثانيهما : أن هناك بعض الرسائل أو الكتب في موضوع الفروق ولكنها غير كافية ، وفي أثناء البحث تبين لي أن هناك رسالة من هذا النوع بعنوان : بيان الفرق بين المصدر والقلب والفؤاد واللب للحكيم الترمذي (توفي في القرن الثالث الهجري) (٢٩) .

وثمة كتاب لأبي الطيب اللغوي (ت ٣٥١ هـ) اسمه الفروق وفي الزهر نقول منه : « قال أبو الطيب اللغوي في كتاب الفروق : يقال ، يده من اللحم خمرة وندلة . . . ومن التراب تربة ، ومن الرماد رمدة ، ومن الصحناء صحننة ، ومن الخبط مَسْخَسَة ، ومن الخبز خبز ، ومن المسك ذفرة ، ومن غيره من الطيب عطره ، ومن الشراب خمرة ، ومن الروائح الطيبة أرجة » (٣٠) .

١ - كتاب الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري :

أ - سبب تأليف الكتاب :

يقول أبو هلال العسكري في خطبة الكتاب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله « ثم أني ما رأيت نوعاً من العلوم وفناً من الآداب الا وقد صنف فيه كتب تجمع أطرافه وتنظم أصنافه الا الكلام في الفرق بين معانٍ تقاربت حتى أشكل الفرق بينها نحو العلم والمعرفة والظننة والذكاء . . . وما شاكل ذلك فاني ما رأيت في الفرق بين هذه المعاني وأشباهها كتاباً يكفي الطالب ويقنع الراغب مع كثرة منافعه فيما يؤدي الى المعرفة بوجوه

الكلام والوقوف على حقائق معانيه، والوصول إلى الفرض فيه فعملت كتابي هذا مشتملاً على ما تقع الكفاية به من غير إطالة ولا تقصير، وجعلت كلاسي على ما يمرض منه في كتاب الله وفي الفاظ الفقهاء والمتكلمين وسائر محاورات الناس، وتركت الغريب الذي يقل تداوله ليكون الكتاب قصداً بين العالي والمنحط، وخير الأمور أوسطها» (٣١).

ونستطيع أن نثبت من هذه المقدمة أشياء عدة منها أن أبا هلال هو أول من خص موضوع الفروق بكتاب كامل كاف شاف، وإن هداه من هذا الكتاب هو التفريق بين الفاظ ذات معانٍ متقاربة، استعملها الناس بمعنى واحد، وأن هذا التفريق ذو أهمية كبيرة فهو يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكلام، والوقوف على حقائق معانيه، والوصول إلى الفرض فيه، وأما موضوعه فقد جعله على ما يمرض منه في القرآن، وما يجري على السنة الفقهاء والمتكلمين وسائر محاورات الناس تاركاً الغريب لقلة جدواه وعدم افادة العامة منه.

ب - منهجه :

وقد جعل العسكري كتابه هذا في ثلاثين باباً في كل باب الفاظ لمعانٍ متقاربة في موضوع من الموضوعات، فألباب العشرون في الفرق بين الكبر والته والجبرية، وما يخالف ذلك من الخضوع والخشوع وما يسبيلهما، وألباب الحادي والعشرون : في الفرق بين العبث واللعب والهزل والمزاح والاستهزاء والسخرية وما يسبيل ذلك، وترك الباب الثلاثين، وهو آخر أبواب كتابه، في الفرق بين أشياء مختلفة حسبما تيسر له.

وأما الباب الأول، فقد ذكر فيه نظريته في نفي الترادف في اللهجة الواحدة لعدم فائدته ثم يذكر مقاييسه في التفريق بين الألفاظ المتقاربة في المعاني، وهي كثيرة منها : اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد التفريق بين معنييهما، مثل : العلم والمعرفة، فالعلم يعتمد على مفعولين، والمعرفة على مفعول واحد.

ومنها اعتبار صفات المعنيين مثل العلم والامهال، فالعلم لا يكون إلا حسناً والامهال يكون حسناً وقبيحاً. ومنها اعتبار ما يؤول إليه المعنيان مثل المزاح والاستهزاء، فالمزاح لا يقتضي تحقير الممازح، والاستهزاء يقتضي ذلك. ومنها اعتبار الحروف التي تتمدى بها الأفعال، كالمفو والففران، تقول عفوت عنه أي محوت الدم والمقاب عنه، وتقول هفرت له : أي أنك سترت له ذنبه ولم تفضحه ومنها اعتبار النقيض، كالحفظ والرهاية، فنقيض الحفظ الإضاعة، ونقيض الرهاية الإهمال. ومنها اعتبار الاشتقاق، كالتلاوة والقراءة فأصل التلاوة من قولك تلا الشيء الشيء يتلوه إذا تبعه، فلا تكون التلاوة في الكلمة الواحدة، والقراءة تكون فيها، تقول قرأ فلان اسمه ولا تقول تلا اسمه. ومنها ما يوجب صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه كالفرق بين الاستفهام والسؤال، وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم أو يشك فيه لأن المستفهم طالب لأن يفهم، وقد يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم وعملاً يعلم، فصيغة الاستفهام استفمال، والاستفمال للطلب. ومنها اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما كالفرق بين العنين والاشتياق وذلك أن العنين في اللغة هو صوت من أصوات الأبل تحدثها إذا اشتاقت إلى أوطانها ثم كثر ذلك حتى أجري اسم كل واحد منهما على الآخر (٣٢).

وهكذا فالمسكري قد حول كثيراً على الدلالة الأصلية للألفاظ مهتدياً إلى ذلك بالاشتقاق وأصل الوضع ، كما تجاوز الدلالة اللفظية إلى اعتبارات أخرى نحوية وصرفية ومنطقية وعقلية « (٢٣) » .

مثال من الفروق في اللغة : « الفرق بين الصفة والنعت » :

« النعت فيما حكى أبو العلام - رحمه الله - لما يتغير من الصفات ، والصفة لما يتغير ولما لا يتغير فالصفة أهم من النعت ٠٠٠ ولم يستدل على صحة ما قاله من ذلك شيء ، والذي عندي أن النعت هو ما يظهر من الصفات ويشتهر ، ولهذا قالوا : هذا نعت الخليفة ، كمثل قولهم : الأمين والمأمون ، والرشيد ، وقالوا أول من ذكر نعتاً على المنبر الأمين ، ولم يقولوا صفته ، وإن كان قولهم الأمين صفة له عندهم ، لأن النعت يفيد من المعاني التي ذكرناها ما لا تفيد الصفة ثم قد تتداخل الصفة والنعت فيقع كل واحد منهما موضع الآخر لتقارب معناهما ، ويجوز أن يقال الصفة لفة ، والنعت لفة أخرى ، ولا فرق بينهما في المعنى ، والدليل على ذلك أن أهل البصرة من النحاة يقولون : « الصفة ، وأهل الكوفة يقولون : النعت ، ولا يفرقون بينهما » (٢٤) » .

وأول ما نرى في هذا المثال مناقشته للأخبار بأدب وتواضع ، غير أن حجته هنا غير قوية وشاهده عليها هو كلام الناس ، وهو غير حجة ، وقلّة الشواهد أو خلو بعض الفروق منها سمة عامة في الكتاب ، ثانياً أنه يشير إلى التوسع في استعمال هاتين اللفظتين اللتين صارتا تادلان على معنى واحد ، ثالثاً أنه يهتم بالتفريق بين مصطلحات النحويين « الصفة والنعت » .

وهو لا يقتصر على ذلك بل يفرق بين الفاظ الفقهاء والمناطق ، ويمثل بأقوالهم ، يقول في الفرق بين الرسم والحد : « فرق المنطقيون بين الرسم والحد فقالوا : الحد مأخوذ من طبيعة الشيء ، والرسم من أعراضه » (٣٥) . بل يأخذ شيئاً من الفاظهم ومحاكمتهم العقلية ، يقول : « لعل قائل يقول ٠٠٠ قلنا » (٣٦) . وهو قد يذكر أكثر من فرق بين اللفظين كتفريقه بين الاسم والحد ، فقد ذكر أربعة فروق بينهما .

وأخيراً ، تجدر الإشارة إلى أن فروقه لا تغلو في بعض الأحيان من شيء من التكلف والتعسف (٣٧) . وخصوصاً بين الكلمات التي لم يستلح التفرقة بينها « بلطف الصنعة » أو وجد صنوبة فيها ، كالتأني والبيعد فهما في المعاجم بمعنى واحد ؛ والزعم بوجود الفروق بين جميع ألفاظ اللغة قاطبة يمنع صحة تفسير أي نوع من الكلام ؛ قرأنا أم حديثاً أم شعراً أم نثراً ؛ وينبغي بالتالي حدوث المعاجم التي من أهدافها الأولى تفسير كلمة بكلمة أو أكثر .

ج - تقويم الكتاب :

على الرغم من كثرة من ترجم لأبي هلال (٣٨) ، فإن اثنين فقط ذكرا له كتابه هذا ، أولهما القفطي (ت ٦٤٦ هـ) صاحب كتاب إنباه الرواة على أنباء النحاة ، يقول من المسكري : « وتصانيفه في غاية الجودة ٠٠٠ فمن تصانيفه : كتاب صناعاتي النظم والنثر ،

وهو كتاب بديع، كتاب الفروق وهو كتاب حسن، فرق فيه بين معاني الكلمات «(٣٩)» و ثانيهما البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ) الذي اكتفى في خزائنه بذكر اسم كتابه «(٤٠)» غير أنني عثرت على نقد مهم لكتاب الفروق ، للخفاجي في شرحه درة الغواص ، يقول الخفاجي عن الفروق كتاب أبي هلال : « وهو فن بديع في علم اللفظ وان وقع النزاع في أكثره ، كما سننبهك عليه قريباً » «(٤١)» ومثل هذا تقويمي للكتاب فللمسكري فضل السبق والريادة وفضل الجودة والاتقان فهو خير كتاب في باب ، وان وقع النزاع في أكثره .

د - مختصر كتاب الفروق :

أشار بروكلمن الى وجود مختصر من كتاب الفروق لأبي هلال يقول « ومنه مختصر في امبروزيانا ٨٧٥:٥ ، اختصره أحد تلامذة العسكري بعنوان اللمع في الفروق نشر في بولاق ١٣٢٢ ونشر بمصر أيضاً ١٣٤٥ » «(٤٢)» .

وهو كتاب مجهول المؤلف يقع في خمس وثلاثين صفحة لا يعتمد الترتيب أو التبويب ، انما هو كما قال صاحبه « شذرة علقها من كتاب الفروق لأبي هلال العسكري » «(٤٣)» . ويقول في الختام « وليكن هذا آخر ما اردنا تعليقه من هذا الكتاب ، وفيه أشياء كثيرة تقبل المؤاخذه وتحتاج الى تحرير » «(٤٤)» .

٢ - فروق اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات لنورالدين بن نعمة الله الحسيني الجزائري (ت ١١٥٨ هـ) :

١ - سبب تأليفه :

أوهم الجزائري - في مقدمة كتابه - القارئ أنه لم يؤلف في الفروق كتاب قبله ، على خطورة هذا العلم أو أهميته في فهم الكتاب والسنة ، وأنه ألّف كتاباً لم يسبق اليه وفتح باباً لم يطرق قبله ناسباً اليه فضل الريادة في هذا المجال مع أنه نص صراحة على النقل من بعض كتب الفروق التي سبقت كتابه ، قال : « ولم أجد من تصدى لجمع ذلك في كتاب ، أو نظمه في فصل ، أو فرزه في باب ، وانما يوجد منها في بعض الكتب تفاريق ، أو نزر مشتت في بعض التعاليق ، فيعسر الوقوف عليها ، عند مسيس الحاجة اليها ، فجال في خلدي قبل هذا بأعوام أن أجمع ذلك في كتاب ، وأرتبه على الأبواب » «(٤٥)» .

ويحاول محقق هذا الكتاب ، الأستاذ الدكتور محمد رضوان الداية أن يجد له مخرجاً من هذا الاشكال ، كمادة المحققين في الدفاع عن أصحاب كتبهم ، فيقول قد « يكون الأمر تنبيهاً الى حسن صنيعه وانتهاجه نهجاً فيه أثر ذاتي ، وموقف محدد موضح من المسائل والمصطلحات التي أوردتها فهذا أمر ممكن ومقبول ، وهو يحل هذا الاشكال » «(٤٦)» .

ب - منهجه :

يبين الجزائري منهج الكتاب بقوله « ورتبته على المنهج المعروف » في ترتيب الحروف ، ولكن في الاوائل دون الاواخر ، ومن غير ملاحظة مجردات المصادر ، فالفرق بين الابتداء والاختراع مثلاً ذكرته في باب الألف ... ولاحظت ترتيب الكلمتين الموردين لبيان الفرق

بينهما ترتيب حروف الهجاء ، فقدمت ما هو مقدم في ذلك الترتيب ، فالفرق بين الارادة والشهوة مثلاً ، يطلب من باب الألف ، والفرق بين البت والحزن من باب الباء وهكذا « (٤٧) » . وهو « غالباً ما كان يورد مصطلحين اثنين ليعين الفروق بينهما ، وقليلاً ما كان يثبت ثلاثة مصطلحات أو أكثر من ذلك » (٤٨) .

عدد مواد الكتاب التي فرق بينها (٢٧٦) مادة لغوية وهذا عدد قليل ، فالمؤلف لم يجهد في تطلب المفردات اللغوية ومع هذا فقد فرق بين مصطلحات الفقهاء والمتكلمين ولم يلتزم الألفاظ اللغوية فحسب ، وأما ما يميز هذا الكتاب عن سابقه فهو كثرة الشواهد فقد استشهد لأكثر مواد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والأدب القديم ، وأكثر من الاستشهاد بأقوال كبار الأئمة من الشيعة وبالصحيفة السجادية خاصة ، مثال : « الإناثة والتوبة ، قيل التوبة : هي الندم على فعل ما سبق . والإناثة : ترك المعاصي في المستقبل . قلت ، ويشهد لذلك قول سيد الساجدين - عليه السلام - في الصحيفة السجادية : « اللهم ان يكن الندم توبة اليك فانا أندم النادمين وان يكن الترك لمصيبتك إناثة فانا أول المنيبين » (٤٩) .

والأثر الذاتي للمؤلف يبدو واضحاً فهو كثيراً ما ينبه إلى استنباطه الفرق بين مفردتين مما لم يسبقه أحد إليه مشيراً إلى صنيعه في ذلك « (٥٠) » .

ومما يؤخذ عليه الإطالة في بعض المواد ، كالارادة والمشية ، والإيجاز الشديد في بعضها الآخر ، كالأبن والولد ، وكذلك أنه لم يميز قسماً غير قليل من نقوله عن سابقه فضلاً عن بعض التكلف في التفريق بين الكلمات المتشابهة ، وعدم وضوح شروحه في بعض الأحيان .

وفي نهاية الفروق يقول « هذا ما تيسر لي في هذا الوقت إيراد من الفروق ، وان وقفت على غير ذلك فيما بعد الحقته - إن شاء الله تعالى - بالكتاب ، والله الهادي في كل باب » (٥١) . وهذا يعني أن الكتاب إنما هو مسودة لم يكمل المؤلف جمع موادها . وختم الكتاب بفصول كثيرة مهمة في فقه اللغة والأضداد ومثلثات الكلام ، وشرح بعض أدوات الاستفهام ، وفسر بعض الأمثال ثم ذيله ببعض رسائله وخطبه وبقصيدة له .

٣ - فرائد اللغة ، الجزء الأول في الفروق ، تأليف الأب هنري كوس لامنس اليسوعي (ت ١٣٥٦ هـ) :

أ - سبب تأليفه :

وهو كالمسكري من منكري الترادف التام ، وكسابقه الجزائري يؤهم عدم وجود كتاب في الفروق قبله فيذكر في مقدمة كتابه أنه ألّف هذا الكتاب لطلبة المدارس لأنه ليس بين أيديهم من كتب اللغة ما يستعينون به « ولوفرّض أنهم حصلوا تلك الكتب برمتها ما هانوا بها الكشف إلا نادراً ، لطولها واتساع مادتها » يقول : « ولذلك فإن احتياج المدارس إلى كتاب تنظم فيه تلك المترادفات حملنا على أن ننتجع كتب أئمة البلغاء ، وأكابر علماء اللغة

الفصحاء حتى ظفرنا بضالتنا ، ووجدنا ثادتنا، فجمعنا تلك الألفاظ المشتتة في تأليفهم على أوفق ترتيب وأوردنا ما ذكرها بينها من الفروق على أكمل تهذيب ، وبذلنا غاية الجهد في الضبط والاحكام» (٥٢) .

ومعنى هذا أن الكتاب مدرسي ، ويجب أن تقوم على هذا الأساس ، ولا بأس في ذلك لولا أنه أوهنا أنه جمع مادته من ثنايا تاليف علماء اللغة ، مع أنه اعتمد على كتاب العسكري ، وأخذ من كتاب الجزائري ، بل إن الأستاذ الدكتور محمد رضوان الداية يرى أن كتاب فروق اللغات كان « مادة أساسية اعتمدها هنريكوس لامنس اليسوعي الذي أصدر كتاباً سماه فرائد اللغة الجزء الأول في الفروق ٠٠٠ ولعل كلمة اعتمد غير كافية للدلالة على ما صنعه هنريكوس لامنس ؛ فالحق أنه أخذ مادة الكتاب كلها - تقريباً - وأدخلها في كتابه، وحذف منها الشواهد والأمثلة والنصوص ، وأسقط أيضاً المبارات الإسلامية والمصطلحات الفقهية ، أو اكتفى منها بالقليل ، وأشار مرات قليلة إلى أخذه من كتاب السيد نور الدين، ثم سكت عن ذلك واستمر النقل المباشر، وهذا نموذج من نماذج استفادتهم من التراث القديم، ونسبة الفضل إليهم» (٥٣) .

ب - منهجه :

اتبع لامنس طريقة الجزائري في ترتيب موادته على حروف الهجاء من دون الرجوع إلى أصل المادة ، وهو ، بمد ، كتاب ضخيم يحتوي على تسع وثلاثين وستمئة وألف مادة لغوية فرق بينها ، وهو عدد كبير ، فليس غريباً أن فرق فيه بين المصطلحات الطبية والفقهية والمنطقية ، أو بين الكلمات الغريبة أو المهجورة مثل : « الاذراع واللغا ، الاذراع : كثرة الكلام والافراط فيه ، واللغا : كثرة الكلام في الباطل » (٥٤) .

٤ - كتب أخرى في الفروق :

بادئ ذي بدء أود أن أشير إلى أن في كتاب المدرسية إلى تصانيف أهل الشيعة عدة كتب باسم الفرق (٥٥) ، منها ما يستدل أنه من كتب الفروق اللغوية أو فيها شيء من ذكر الفروق مثل كتاب :

١ - الفرق بين الايمان والاسلام للشيخ علي بن عبدالله بن علي المهري البحراني المتوفى ١٣١٨ .

٢ - الفرق بين العلم والمعرفة للشيخ محمد علي الحزين المتوفى ١١٨١ .

٣ - الفرق بين اللمس والمس للشيخ محمد علي الحزين المتوفى ١١٨١ .

وثمة أيضاً كتب عدة باسم الفروق (٥٦) منها ما نص على أنها في الفروق اللغوية وهي :

١ - الفروق : في بيان الألفاظ المتشابهة للسيد شهاب الدين النجفي المولود في ١٣١٨ .

٢ - فروق اللغات : لنصر الله بن محمد باقر الشيرازي .

٣ - فروق اللغة : للشيخ تقي الدين الكفعمي .

٤ - فروق اللغة : للمحدث الجزائري السيد نعمة الله المتوفى ١١١٢ .

ومن خص الفروق بقسم أو باب في كتاب من المتأخرين اسماعيل حقي التركي (ت ١١٣٧ هـ) في كتابه الذي وسمه «بالفروق» فلوهم بأنه افرد لهذا الموضوع بيتاً أنه جعل الباب الرابع والآخر من ابواب كتابه فقطه في «الفروق المفيدة في فنون شتى» ولم يرتب مواده حسب حروف الهجاء ولا حسب الموضوعات ولم يعتمد فيه أي ضرب من الترتيب . وقد فرق فيه بين الكلمات مثل : (السهر والخطا) ، والتراكيب مثل : (انت لا تكذب ، لا تكذب انت) - (الجهل البسيط - الجهل المركب) - (مقدمة الكتاب مقدمة العلم) ، والحروف والاندوات مثل : (من ، من) ، (عند ، لدى) أو بين معاني الحروف مثل (لا الجنس والتي تشبه بليس) ، (إن ، أن) ، (أما المفردة ، أما المركبة) وهو يفرق بين كلمتين - في أكثر الأحيان - وقد يفرق بين ثلاث كلمات مثل (الطريق - الصراط - السبيل) أو أكثر مثل الفرق بين (اليقين والظن والشك والوهم) والفرق بين (الكافر والمنافق والمتردد والمشارك والكتابي والادهمري والزنديقي) وغالباً ما يكون مقياس بيان الفرق لغوياً أو اصطلاحياً : نوعياً ، فلسفياً ، فقهاً مثل : (الصفة والتمت) ، (الخواص والمزايا والكيفيات) ، (فقه القضاء وعلم القضاء) . ويستشهد أحياناً على أقواله بالقرآن الكريم والحديث الشريف والشعر وأقوال اللغويين والفلاسفة والفقهام والعلماء الأتراك ، بيد أن فروقه ترد من دون براهين أو اشارات تدل على أنها أخذت عنه ، وقد يفرق أحياناً بين كلمات واضحة مثل (الانحراف والتحذير) ويورد فروقاً بين كلمات من المثلث اللغوي مثل : (اللبس واللبس) ، و (السند والسند) ، وكرر في هذا الباب الفرق بين القعود والجلوس مرتين (٥٧) وقد انحسر مد التاليف في العصر الحديث ، فلم يفرد موضوع الفروق بكتاب كامل . ومن أول المحدثين الذين جعلوا للفروق حظاً في كتبهم : أحمد بن مصطفى اللبابيدي الدمشقي ، الذي ألف كتاب لطائف اللغة عام (١٣١١ هـ) ، وهو كتاب من كتب المعاني وفقه اللغة تغلله فصل جمع فيه مؤلفه ألفاظاً كثيرة ، فرق بينها دون الإشارة إلى مصادره إلا في المقدمة ، مثال : «كسب : خيراً ، اكتسب : شراً - ذكاه : ذهبه ، زكاه : هداه ومده» (٥٨) ، وهو أحياناً يفرق بين كلمات لا حاجة للتفريق بينها مثال : نعم : للمدح ، ساء : للذم (٥٩) وثمة كلمات يفرق بينها وهي من باب المثلثات أو المشترك اللفظي مثل والد'عتر : الخوف ، المد'عتر : الدهش (٦٠) .

ومن المحدثين الذين ألفوا في الفروق : عباس أبو السمود ، فقد خصص فصلاً كبيراً في كتابه «شموس العرفان بلغة القرآن» عرض فيه نماذج كثيرة من الفروق من دون ترتيب ومن دون إشارة إلى المصادر أو المراجع ، لا في هوامش الفصول ولا في آخر الكتاب ، أي من دون توثيق (٦١) وكذلك عبد الفتاح المصري في قطوفه اللغوية ، فهو لم يشر من أين أخذ مادته غير أنه ذكر ثبت المراجع في نهاية الكتاب مع أنه كتاب حديث جداً ، طبع ١٩٨٤ م (٦٢) .

وأبصاً - نفي كون بعض الكتب من كتب الفروق :

وقد لفت انتباهي قول الأستاذ حاكم مالك اللمبي في كتابه «التمييز والترادف في اللغة» في أثناء حديثه عن الفروق : «هناك كتب أخرى في الفروق مثل : ترميمات الجرجاني وكلليات العكبري ومصطلحات التهانوي ومفردات ابن البيطار وغيرها ، وقد وجدت أن هذه الكتب قد عنت ، في الغالب ، بالتفرقة بين ألفاظ هي من قبيل المصطلحات العلمية والفنية ،

مما يختص بمفردات المتكلمين والمناطق والإطباء والفلاسفة والأصوليين والفقهائين ؛
بغية تحديدها بدقة ، وقد عزفت عن الخوض فيها لبعدها عن موضوعنا ، وعدم عنايتها
بالدلالة اللغوية ، أو لعدم اقتصارها على ذلك « (٦٣) » .

وسأعزف عن دراستها ؛ لا لبعدها عن موضوعنا فحسب بل لأنها ليست من كتب
الفروق في شيء ، يقول الجرجاني عن كتابه التمرينات «فهذه تعريفات جمعتها واصطلاحات
أخذتها من كتب القوم ورتبتها على حروف الهجاء» (٦٤) ، وكذلك الكلبيات فهو معجم في
المصطلحات (٦٥) ، أما الجامع لمفردات الأدوية والأغذية فهو معجم طبي نباتي (٦٦) ، وكشاف
اصطلاحات الفنون فهو كاسمه ضمنه التهانوي مصطلحات العلوم العربية من صرف ونحو
وغيرها ، ثم مصطلحات العلوم الشرعية ؛ من كلام وأصول وفقه ، ثم العلوم الحقيقية ؛
كالمنطق والحكمة وعلم العدد والهندسة والطب وقليل جداً ما يمرض لقضية الفروق ، وإن
عرض لها فهو يفرق بين اللفظتين بمقاييس كثيرة غير لغوية ، كما فرق بين الرعشة
والاختلاج عند الأطباء (٦٧) .

فلو حددنا مثل هذه الكتب والمجمعات من كتب الفروق ؛ فكل المعجمات قاطبة اذن
من هذا الباب فهي تحتوي على الألفاظ المتقاربة والمتشابهة ، ولكن كل لفظ في بابها .

وأخيراً ؛ أشير الى بعض الكتب التي جمعت اسم الفروق أو الفرق وليست في مجال
الفروق اللغوية ؛ الفرق بين الحروف الخمسة للسيد البطليوسي ، والفرق بين الضاد والظاء
لجمهرة من العلماء منهم غلام ثعلب والمصاحب بن عباد والحريري والحيمري ، والفرق بين
الراء والميم لأبي سعيد محمد بن علي الجاواني ، وكتاب الفروق للقراي ؛ وهو في الفروق
الفقهية وإن كان يعتمد الأساس اللغوي .

وبعد ؛ فهذه عصاره مكثفة اعتصرتها من كتب اللغة توضح دقة اللغة العربية وتواصل
هذه الظاهرة اللغوية ، وتدرس بعض كتب الفروق ، وتبين أهمية التعمق في دراسة هذا
الموضوع ، وضرورة دراسة مفردات الفروق اللغوية دراسة دلالية وصوتية وكذلك دراسة
الفروق لدى المفسرين وأصحاب الحديث والفقهائين والفلاسفة والأصوليين ، فهذه الأمور تؤلف
نواة بحث أنف ، أرجو من الله تعالى أن يرمي فيه قلبي أو أقلام غيري .

□ الحواشي :

- ١ - نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب ؛ د. أمجد الطرابلسي . دار الفتح دمشق ط ٦ - ١٩٧٦ ، ص ١٧
ص ٥٣ - مصادر التراث العربي ؛ د. عمر النفاق . دارالشرق العربي بيروت ، ص ١٢٤ .
- ٢ - الترادف في اللغة ؛ حاكم مالك نعيبي - وزارة الثقافة والإعلام . العراق ١٩٨٠ ، ص ٢٢٣ .
- ٣ - البيان والتبيين ؛ الجاحظ ، تح عبد السلام هارون ، ط ٢ مكتبة الغانمي مصر ١٩٦٠ ، ٢٠/٢ .
- ٤ - أدب الكاتب ؛ ابن قتيبة ، تح محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ط ٢ - ١٩٨٢ م ، ص ١٢ .
- ٥ - نفسه ؛ ص ٢٦ .
- ٦ - نفسه ؛ ص ٢٠٠ .

- ٧ - تثقيف اللسان : ابن مكي الصقلي • نج عبد الميزمطر - لجنة احياء التراث الاسلامي القاهرة ١٩٦٦ ، ص ١٩٩ •
- ٨ - درة الفواص - الحريري ، نج محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار نهضة مصر ١٩٧٥ ، ص ٢٦٢ •
- ٩ - شرح درة الفواص • الفطاحي ط ١ - مطبعة الجوائب اسطنبولية ١٢٩٩ هـ •
- ١٠ - تكملة اصلاح ما تفلط به العامة : الجواليقي • نج مز الدين التلوي • مطبعة ابن زيدون ١٩٣٦ • دمشق ، ص ٢ •
- ١١ - سهم الالفاظ في وهم الالفاظ : ابن العنيلي : نج د • حاتم الضامن مؤسسة الرسالة ط ٢ - ١٩٨٥ ، ص ٣٦ •
- ١٢ - المزهر : السيوطي نج محمد ابو الفضل ابراهيم ط ٣ - دار احياء الكتب العربية مصر ١٣٥٠/١ •
- ١٣ - الالفاظ : ابن السكيت • نج لويس شيخو • المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين ١٨٩٧ م ، ص ١٩ •
- ١٤ - نفسه : ص ١٠ •
- ١٥ - الفرق : قطرب ، نج د • خليل ابراهيم العيطه ، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ط ١ - ١٩٨٧ •
- ١٦ - الفرق : الاصمعي ، نج د • صبيح التميمي ، دار اسامة بيروت ط ١ - ١٩٨٧ •
- ١٧ - الفرق : ثابت بن ابي ثابت ، نج محمد القاضي ، معهد الدراسات والبحاث للتعريب ، الرباط ١٩٧٤ م والنظر سائر كتب الفرق في معجم المعاجم • احمد الشرفاوي القبال دار الغرب الاسلامي ط ١ - ١٩٨٧ بيروت ص ١١٢ - ١١٤ •
- ١٨ - الفرق : ابن فارس اللغوي • نج د • رمضان عيد القواب مكتبة الفانجي القاهرة ط ١٩٨٢/٢ ، ص ٦٢ •
- ١٩ - فقه اللغة : الثعالبي ، نج سليمان سليم البواب ، دار الحكمة ، دمشق ١٩٨٤ م ، ص ١١٨ •
- ٢٠ - نفسه : ص ٤٠ •
- ٢١ - نفسه : ص ٤١ •
- ٢٢ - نفسه : ص ٤٢ •
- ٢٣ - نفسه : ص ٤٣ •
- ٢٤ - الترادف في اللغة ص ١٩٨ وما بعدها ، وقد استوفيت في هذا القسم منه • والنظر المزهر ٤٠٠/١ •
- ٢٥ - المزهر : ٤٠٣/١ •
- ٢٦ - الصحابي : ابن فارس ، نج السيد احمد صقر ، مكتبة هيس العلي البابي ، ص ١١٤ •
- ٢٧ - نفسه : ص ٣٢٨ •
- ٢٨ - المفردات في غريب القرآن : الراغب الاصبهاني ، اعدته للنشر محمد احمد خلف الله ، ص ه •
- ٢٩ - وقد حققها نقولا هـ ، وطبعت في دار احياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥٨ • ولم أستطع الحصول عليها •
- ٣٠ - المزهر ٤٤٧/١ •
- ٣١ - الفروق في اللغة : لابي هلال العسكري • دار الافاق الجديدة ط ١٩٨٣ • ص ٩ ، ص ١٠ •
- ٣٢ - نفسه : من ص ١٦ الى ص ١٩ •
- ٣٣ - الترادف في اللغة : ص ٢٢٥ •
- ٣٤ - الفروق : ص ٢١ - ٢٢ •
- ٣٥ - نفسه : ص ٢٤ •
- ٣٦ - نفسه : ص ١٦ •
- ٣٧ - في النهج العربية : ابراهيم انيس ط ٢ مط لجنة البيان مصر ١٩٥٢ • ص ١٦٢ •
- ٣٨ - الاعلام ١٩٦/٢ ، هدية العارفين ٢٢٣/١ ، انباء الرواة ١٨٣/٤ ، طبقات المشركين للدودي ١٣٤/١ طبقات المشركين للسيوطي ص ١٠ ، البلبلة للفروزيادي ص ٦٢ مدينة القصر ٥٠٦/١ ، خزائن الادب ٢٣٠/١ معجم البلدان ١٢٤/٤ ، معجم المؤلفين ٢٤٠/٢ ، معجم ياقوت ٢٥٨/٨ ، اعيان الشيعة ١٤٨/٥ ، بنية الوعاة ٥٠٦/١ •

- ٣٩ - انباه الرواة على انباه النعاة : للقطبي ، تج محمد أبو الفضل ابراهيم القاهرة مط دار الكتب ١٩٧٣ ، ١٨٣/٤ .
- ٤٠ - خزائن الادب : للبهدادي ، تج عبد السلام هارون دارالكتاب العربي القاهرة ١٩٦٧ ، ج ١/ ٢٣٠ .
- ٤١ - شرح درة الفواص : ص ٣٢ .
- ٤٢ - تاريخ الادب العربي : كارل بروكلمن : ترجمة عبدالحليم النجار . دار المعارف ١٩٦١ ، ٢٥٤/٢ .
- ٤٣ - مختصر الفروق ، من فروق ابي هلال العسكري ، مجهول المؤلف ط ١ بولاق ١٩٠٤ ، ص ٤ .
- ٤٤ - نفسه : ص ٣٥ .
- ٤٥ - فروق اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات : نور الدين الجزائري تج د. محمد رضوان الدايدة ط ١ ١٩٨٧
المستشارية الثقافية للجمهورية الايرانية : ص ١٥ .
- ٤٦ - نفسه : ص ٧ .
- ٤٧ - نفسه : ص ١٧ .
- ٤٨ - نفسه : ص ٨ .
- ٤٩ - نفسه : ص ٣٥ .
- ٥٠ - نفسه : ص ٩ .
- ٥١ - نفسه : ص ٢٢٣ .
- ٥٢ - فرائد اللغة ج ١ في الفروق : هنريكوس لامنس اليسوعي مط الكاثوليكية للاباء اليسوعيين ١٨٨٩ بيروت ، ص ٥ .
- ٥٣ - فروق اللغات : ص ٥ .
- ٥٤ - فرائد اللغة : ص ٩ .
- ٥٥ - الذريعة الى تصانيف اهل الشيعة : آقابزرگ الطهراني ، ط ٣ بيروت دار الاضواء ، ١٦/ ١٧٤ - ١٧٧ .
- ٥٦ - نفسه : ١٨٦/١٦ - ١٨٧ .
- ٥٧ - الفروق : لاسماعيل حقي دار الطباعة المعمورة سنة ١٢٩١ - ص ١٥٣ ، ص ١٦٤ .
- ٥٨ - لطائف اللغة : لاحمد بن مصطفى النهابيدي الممشقي انتهى من تأليفه سنة ١٣١١ هـ ، ص ١٥٣ .
- ٥٩ - نفسه : ص ١٥٤ .
- ٦٠ - نفسه : ص ١٥٩ .
- ٦١ - شمس العرفان بلفظ القرآن : عباس أبو السعد دار المعارف ١٩٨٠ .
- ٦٢ - فطوف لغوية : عبد الفتاح المصري ط ١ - ١٩٨٤ - مؤسسة علوم القرآن دمشق - بيروت .
- ٦٣ - الترادف في اللغة ص ٢٣١ .
- ٦٤ - التعريفات : الجرجاني مكتبة لبنان - بيروت ١٩٧٨ م ، ص ٤ .
- ٦٥ - الكليات : أبو البقاء الكفوي . تج د. عدنان درويش ، محمد المصري ، وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٥ .
- ٦٦ - الجامع لمفردات الادوية والاهلية : ابن البيطار ، اهدت طبعه مكتبة المثنى ، بغداد .
- ٦٧ - كشاف اصطلاحات الفنون : التهانوي تج د. لطفي عبدالحديج واصحابه ، وزارة الثقافة مصر ، ٤١/٣ .

وقف استعبار :

في أعتاب الرسول الأعظم

شعر: نذير الحسايني

مالي وللذين ان نهتها هملت ؟
شوق سما بي فوق الشوق بتة على
أشد رحلي الى من ذكره بدمي
يا ويح لي طرت مكسور الجناح الى
صبا يبعثني ليل ضللت به
لاحت لمجتهك الظلماء مفردة
يد النبي تندت للشقي بها
اتيت أحمل أوزار الصبا وأنا
في العارضين نذير يستعث خطا
وفي الرؤى من بقايا الليل هاتفة :
ويل لامارتي بالسوء هل علمت
أمشي وأعثر بالذكرى وتعثر بي
رمت فيها على الأحلام معتمدي
فيا نبي الهدى واس الفوي على
خطيتي كيف جرّنتني لتوردني

يا قلب ان خضت نارا باللقى ابتدد
طوبه اشرب الجنات في خلتي
يطوف بي في شمس حلو الراد
أرض العيب وكسري فاضح جلتي
يا قائه الليل هادت طيره فعد
بوارق الري من حوض الهدى فرد
فعاد يهنا في جمر لديه نلتي
أنوء فيهن بالمسدود والمدد
يوم تقول غواياتي له : ابتعد
لا تعطم الكاس بمد الكاس واتشد
اني ربطت على عصيانها عقلي ؟
كانت سيني بها خطا بلا رشد
وصفت فيها من الأوهام معتقلي
شفاعة منك تشفي القرح في كبلي
تراب طهرك يجلو كعله رملي

يبلّني منك وعد يرتجى فعد
أحلى من البُره في مضمي" إليه صلي
يا أكرم الخلق في قرب وفي بُعد
ما كان لولا الهوى بالبلبل الفرد
تهوى السماوات منه نفحة الغلثد
والدهر لما سرت نعماك فيه هلي
بأي أخلاق أهل الفضل لم تسد ؟
فانشق فجر حضارات بلا نقد
تضعف الكفر في أسر وفي عهد
على مدى الدهر صوت الواحد الأحد
وجلسة العشق والبهتان في كبد

اني الى حوضك المسرود في ظمئي
هذا بيانك في قلبي أردده
فيا نبي العياري جند بقربك لي
اليك بين ضلومي بلبلا فردا
دنا يمرغ جنعيه على تراب
بك الهداة اهتدوا والمصلحون هلدوا
يا صاحب الخلق الاسمي وسيده
الذكر شرعك اشعلت الوجود به
لما تجلى على الدنيا بمعجزه
وكان صوت رسول الله نسمه
معمد شرف الدنيا وعزتها

★ ★ ★

على المئابير سيل" راعف الزبد !
عرفت في وده المدخول مضطهدي
هل راح يجلدني تحت الدجى بيلي ؟
فما دواؤك لي ان كنت لم ارد ؟

ياسيلني يا امام الانبياء طمئي
يارب راح شري رقي بفصد دمي
سياطه السود من جلدي يفضلها
أخي .. أردت عناقي كي تداويني

★ ★ ★

ضيمت نفسي فلا اهلي ولا بلدي
جنير جرح على الافلال منتقد
فهم خيام بلا جبل ولا وتد
ولا مطاء بدين غير ذي قند
ملتمنا في الليالي عزة السهد
ونحن نمنا على ضيم بلا جهد
لا في الطواغيت بل في الاهل والولد^(١)
نهتز فيه على مرش بلا سند
ونحن في نصره كف بلا عضد !
حتى لقد غص فينا مشرب النكد
نغوى ويوم على البلوى بغير غد ؟

ياسيلني المصطفى شكوى تؤرقني
المسلمون شتات لا يلهمهم
يمزق الذل والاذلال ساحتهم
لم يقرؤوا الدين اهزاذا ومنبهة
هفو الاباء ابا الزهراء تكريمة
رفعنا بالجهاد العشق تشهره
نصلى لظى البقي والارماح مشرمة
نسامر الليل مهزومين في حلم
يدنس المسجد الأقصى بغاصبه
ونشرب الهون في دمع وفي ضحك
ا امرنا اننا جمع على لعب

★ ★ ★

صفائر بيننا بدنا ولم تبد
يبكي المسافر من أصعابك النجد
ونحن بالصبر ما جدد الذي نجد
يهللكون ليوم السبت في الأحد!! (١)
فضارب بلقي أو غاصب بيد
أما برحمتكم كغير الحي والودد؟ (٢)
صك العجارة من أم ومن ولد؟ (٣)
بنار سجيلهم ناراً من الزرد (٤)
مروءة في الدم الواج لم تقدر؟
فيالصار الغيول الداهم والعهد
إذا بطفل العمى قلنس الرجال قلني
نادى الجهاد وما في الساج من أحد
تعطمت بدداً يبكي على بلد
ويا لحد سلاح في التجم صلي

يا سيد المروءة الوفقى تمزقنا
مال اللواء بأيدينا وفارقنا
لج اليهود علينا في ضراوتهم
ومربدوا صلفاً في غابة تركت
تكالب الشر والعدوان واثلفنا
الأرض من تحتنا ضجت تسائلنا:
تلك الرجولات هل آدمى نواصيها
رمى البنون عن الآباء واقتموا
هل ززع البقي أم هل جاء ينجدهم
خاضوا الشهادة فتبانا ولم يهنوا
يا سيدي يا أبا الأحرار معذرة
لاي وقعة (ذي قار) كئاثنا
أصنام مكة في خضرائك (٥) اندحرت
ونحن صرعى .. فيا للغيل أذ قمعت

نصلاه بالسيف مريانا بلا قعد
وينفخ الجمر في روح وفي جسد

يا رب بالمصطفى فجر بنا فضبا
يمشي الى جثث الموتى ليوقظها

★ ★ ★

□ الحواشي :

- ١ - إشارة الى ما يحدث في لبنان الجريح .
- ٢ - إشارة الى استتصار الصهيونية أهل (الأحد) من الغربيين في أمريكا وأوروبا .
- ٣ - إشارة الى البيت القائل : ولا يقيم على ضيم يراد به ألا الاذلال من الحي والودد
- ٤ - إشارة الى أطفال العجارة في الأرض المحتلة .
- ٥ - إشارة الى (العجارة من سجيل) التي رمى بها الإحباش في غزو مكة (سورة الفيل) .
- ٦ - إشارة الى كتيبة الفتح للرسول الكريم التي سميت (الكتيبة الخضراء) يوم فتح مكة .

دمشق

في أواسط القرن الثامن عشر كما يؤرخ لها البديري الحلاق

نصر الدين البحرة

لعلّ كتاب « حوادث دمشق اليومية » هو من أشهر المؤلفات التي تعدت من هذه المدينة في فترة معينة ، فهو يتناول واقع هذه العاصمة في أواسط القرن الثامن عشر ، ويعرض لتاريخ هذه السنوات الاحدى والعشرين ، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ، في مزيد من التفصيل والوضوح ، حتى يمكن القول انه من أهم المراجع للاقترب من صورة دمشق في ذلك الزمن ، ان لم نقل انه أهمها على الإطلاق .

□ مقدمة محقق الكتاب : / تحقيق كاتوير علوم إسلامي

والواقع أن هذا الكتاب قد مرّ بثلاث مراحل قبل أن يصل إلى أيدينا في صورته الراهنة . فحوالي منتصف القرن الثامن عشر بدأ بكتابه الشيخ أحمد البديري الحلاق . وفي أواخر القرن التاسع عشر، تناوله الشيخ محمد سميد القاسمي بالتعديل والتهذيب . وعام ١٩٥٩ ظهرت طبعته الأولى مع مقدمة ضافية وافية بقلم الدكتور أحمد عزت عبدالكريم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس في القطر المصري الشقيق . وكان هذا المؤرخ قد أقام زمانا في دمشق ، قدره ثلاث سنوات بين عامي ١٩٤٦ - ١٩٤٩ كان هذا الكتاب ثمرتها البانعة الشهية .

لم يكن مؤلف « حوادث دمشق اليومية » الشيخ أحمد البديري الحلاق ، سوى حلاق كما يدل على ذلك اسمه . إلا أنه كان يمارس مهنته في زمن انعدمت فيه وسائل رواية الأخبار من صحف أو إذاعة . وكان الزبائن الذين يقبلون عليه كما يقول الدكتور عبدالكريم يسمون كثيرا ويروون كثيرا . . . وهكذا فانهم كانوا كل يوم يقدمون له المواد التي يسجلها في دفتره ، بعد أن يخلق دكانه منهيّا عمله . ولقد كتبها بأسلوبه الذي تشيع فيه العامية . .

وبقي هذا الكتاب نسبياً منسياً أكثر من مئة سنة، حتى عاد إلى الظهور في القرن الثاني:
التاسع عشر .

أن محقق الكتاب الدكتور أحمد عبد الكريم يقدم روايتين اثنتين حول كيفية وصوله إلى الشيخ القاسمي ، وقد سمعها من الباحث السوري في الآثار محافظ المتحف الوطني بدمشق ، الراحل أبي الفرج العشي .

قيل أولاً أن الشيخ محمد سعيد القاسمي أراد يوماً أن يبتاع شيئاً من عطار فوضع له العطار ما باعه في ورقة مكتوبة ، وحين عاد إلى البيت ففتح الورقة وقرأ ما فيها ، أدرك أنها جزء من مخطوط تاريخي ، فعاد فوراً إلى العطار وحصل على جميع الأوراق الباقية من الكراسة . . ولم تكن هذه سوى مخطوط البديري « حوادث دمشق اليومية » .

أما الرواية الثانية فتقول أنه استعار هذا المخطوط من الشيخ طاهر الجزائري . وكان هذا قد اشتراه في مزاديدة عقدت لبَيْع مكتبة الشيخ محمد المنير أحد علماء دمشق في القرن التاسع عشر بعد وفاته .

وبعد أن أطلع القاسمي على المخطوط استأذن صاحبه أن ينسخه فأذن له . . فإذا هو يفتنم الفرصة ، فيعمد إلى تنقيح الكتاب . . وتحسين أسلوبه بعد أن كان مكتوباً باللهجة العامية الدمشقية .

□ اليوميّات خلال ٢١ سنة :

يحفل الكتاب بالأخبار التي جمعها أحمد البديري الحلاق في الفترة التي كان يسجل فيها حوادثه وقد استغرقت واحداً وعشرين عاماً بين سنتي « ١٧٤١ - ١٧٦٢ م » و « ١١٥٤ - ١١٧٥ هـ » وكاد المؤلف أن يحصر اهتمامه بتدوين ما يجري في دمشق وحدها ، من تولي الباشوات وكبار أصحاب المناصب ، وهزلهم ومصادرة أموالهم كالمسلم ، أي مندوب الباشا لإدارة الولاية أثناء غيابهم ، والدفتر آي المشرف على الحسابات المالية والقاضي والمفتي وأهوات العسكر ، وهذه رتبة عسكرية . أضف إلى ذلك أنباء الحج ، وطلوع مكعب الحج من دمشق وعودته إليها ، وما جرى له في الطريق ، وفتن الجنود ، ونهوض الأسماز واضطراب الأمن وفساد الأخلاق وانتشار الأمراض وغزو الجراد . . وحدث طواهر طبيعية من ريح شديد وحسوف وكسوف . . وفيضان وزلازل .

ويلاحظ الدكتور عبد الكريم أن أنباء الحج حازت على جانب كبير من اهتمام البديري ، فقد كان يتتبعها كل سنة ويبدأ تسجيلها ، بعد أن تتحرك قافلة الحج في أثر المحمل . . ويواصل هذا الاهتمام ، بكل ما يمكن أن ينطوي عليه من تفاصيل وأخبار . . حتى تعود القافلة إلى دمشق .

خير أن هؤلاء الحج ليسوا أناساً من دمشق وحدها ، بل انهم يأتون من جميع أنحاء سورية ، وليسوا هم وحدهم فعسب ، ذاك أن دمشق في موسم الحج تغدو مركزاً كبيراً يجتمع فيه الحجّاج من بلاد المجرم والإيران وما وراءها وتركيا وآسيا الوسطى . وربما كان هذا هو ما أضفى على دمشق هذا الطابع من القدسية حتى دعوها « شام شريف » .

□ جبر خاطر لعموم الناس :

يقول الدكتور عبدالكريم :

« اعتاد أكثر الحجاج الغرباء أن يحملوا معهم كثيراً من منتجات بلادهم لبيعها في دمشق، كي يستعينوا بشئونها على أداء نفقات الحج . وكثيرون منهم يبادلون بمنتجات بلادهم منتجات سورية . وهكذا كانت خانات دمشق وأسواقها تمتلئ بغليط عجيب من الناس والأصناف والابل والحيل ودواب الحمل فتروج فيها حركة التجارة . »

وكان أهل دمشق ينتظرون وصول قافلة المعجم باهتمام كبير خصوصاً إذا كانت كبيرة العدد ، فانهم يحضرون معهم « ربيات » ذهباً ولؤلؤاً كبيراً وصغيراً وأحجاراً ومعادن وشالاً، فيحدث على حد تعبير البديري « جبر خاطر لعموم الناس في البيع والشراء » .

وكان وزير دمشق ، أو الباشا ، مسؤولاً عن ضبط الأمن فيها خلال وجود هذا العدد الكبير من الناس فيها . وكان يراقب الأسمارئلا يرفمها التجار فيؤذوا أهل المدينة وضيوئفها .

وكان عليه أيضاً أن يعد قافلة الحج والمحمل الشريف ، وأن يؤلف القوة العسكرية التي ستصحبها ، وأن يدافع عنهما ضد أي اعتداء يحتمل أن يشنه العدو في الطريق .

وبين مهمات وزير دمشق في رعاية الحجاج أعداد الآبار في الطريق للشرب ، وتاليف مشائر البدو بالهدايا والأموال . وربما وجد في الطريق متاعب وصعوبات لم يحسب لها حساباً . وكان هذا كله هو الذي جعل مسؤولية وزير الشام بوصفه أميراً للحج الشامي ، خطيرة إلى درجة أقلته من منصبه في حال فشله كما يوضح البديري الحلاق . في كتابه هذا .

□ أمير الحج . . شخصية أخرى :

في المقدمة الإضافية التي وضعها لهذا الكتاب ، الدكتور أحمد عزت عبدالكريم ، يقدم حديثاً والياً عن هذه المناسبة في دمشق ، أي الحج ، وقد كانت لها طقوس كثيرة ، وأحيطت بمزيد من الاجلال والحفاوة ، بل انه يذهب الى أن شخصية أخرى ظهرت في القرن السابع عشر وهو القرن الذي سبق الزمان الذي كتب فيه البديري يومياته ، كان صاحبها يدعى : أمير الركب . لقد أحدثت هذه الوظيفة الى جانب أمير الحج ، ولا تعلم بالدقة اختصاصات صاحبها ، وكان أحد الباشوات العثمانيين أو من رؤساء الجنود ، إلا أنه كان على كل حال أمير ركب محمل الحج وقائد الجند الذين يصحبون المحمل لحراسته ، وفي الآن ذاته كان باشا الشام أميراً على القافلة كلها ، بمن فيها من مدنيين وعسكريين .

ومهما يكن من أمر ، فإن هذا المنصب اختفى في القرن الثامن عشر ، وأصبح باشا الشام أمير الحج وأمير الركب معاً .

وكما يقول الدكتور عبدالكريم فإن الاستعدادات لخروج الحج تبدأ قبل حلول موسمه بثلاثة أشهر وحينذاك ، يقوم الباشا بجولة تفتيشية كانت تسمى « الدورة » ويتولّى

خلالها مع جنده تفتيش عدد من الجهات ، لجمع أموال من سكان المناطق الجنوبية في فلسطين والأردن يستعان بها في أعداد قافلة الحج والمحمل ، ولاظهار سطوة الدولة في هذه المناطق التي ستمر فيها قافلة الحجاج .

في الأسبوع الأخير من شهر شعبان يبدأ توارد الحجاج البعيدين الى دمشق ، حتى اذا كان شهر رمضان امتلأت دمشق بهم . وفي منتصف شوال تبلغ الترتيبات النهائية لقافلة الحج ذروتها ، فيخرج أمير الحج من سراي الحكومة قرب القلعة على رأس موكب المحمل ويتخذ طريق الميدان ، متجها الى قرية المزييب في حوران . وبعد أقل من أسبوع تتوالى قوافل الحجاج في السفر : قافلة الحج الشامي ، فالحلبى ، فالعجمي . . . ويتجمعون في المزييب ، حيث يقضون بضعة أيام يستمدون خلالها للرحلة الكبرى الى الحجاز ، ليقيمون ويشترتون ، وينظم الباشا جنوده ويستطلع الطريق .

□ قافلة الجردة : ٢٢ يوما :

وفيما يتجه الحجاج الى بيت الله الحرام ، فان الاستعدادات تبدأ لاستقبالهم بما يسمى : الجردة . . . وتنتدب الدولة أحد وزرائها أو ولايتها لأعداد قافلة الجردة ، وتتألف من مؤن غذائية وشعر وعليق للدواب ، وحبال وملابس . . . تمتد لاسعاف الحجاج في طريق عودتهم الى الشام خشية أن يكون ما عندهم قد نفد .

وتمضي قافلة الجردة مع رئيسها : سردار الجردة ، اثنين وعشرين يوما في الطريق ، ثم تصل الى مكان شمال المدينة المنورة يسمى : هدية . وهناك يكون اللقاء بين قافلة الجردة وبين الحجاج . . . وبعد أيام يبدأون جميعا طريق العودة . واذ يقتربون من دمشق ، فان أمير الحج يرسل أحد رجاله يدهي الجوخدار أو الجوقدار ليبشر بوصول الحجاج سالمين أو ليطلب النجدة ان كانت القافلة قد تعرضت للعدوان .

يقول الدكتور عبدالكريم : ان رحلة الحج لم تكن نزهة ، فقد كان الحجاج يقضون في الرحلة كلها زهاء أربعة أشهر من شوال الى صفر ، وكانت الرحلة حقاً قطعة من العذاب ، ومدونات تلك الأيام تفيض بما كان يلقاه الحجاج من أخطار الطريق ، من ظواهر طبيعية لا يستطيعون لها دفعا كالحرا واللافح أو البرد القارس أو السيل الجارف ، أو من عدوان بعض الناس فيموت منهم الآلاف . . . ويعود الباقيون في أشأم حال . بينما يظل الناس في دمشق يتنسمون أخبارهم ، حتى ان بعضهم يخرج الى ظاهر المدينة عند باب الله ، في الميدان ، يستطلعون أنباءهم .

□ كوارث ومشقات في الطريق :

وقد تحدث البديري عما لقيه الحجاج من أخطار في بعض السنوات ، لسنة ١١٥٦ هـ . وكانت تقابل عام ١٧٤٣ - ١٧٤٤ م : « جاء خبر عن الحج الشريف بأنه حرق في « الحسا » وذهب على ما قيل مقدار نصف الحجاج من خيل وجمال وبغال ، ونساء ورجال ، وأموال وأعمال .

ومضى الحجاج في طريقهم الى دمشق ، فاذا سيل آخر يفاجئهم في البلقاء حتى كاد أن يهلك بقية الحجاج ، وبادر الباشا ، فأنفد رسولا الى دمشق يطلب النجدة من أهلها فشق شوارعها وهو ينادي :

« يا أمة محمد ! من كان يحب الله ورسوله ، وتمكن من الخروج فليخرج ومعه ما يقدر عليه من مأكّل ومشرب وملبس » .

فخرجت الخلق مثل الجراد ، كما يقول البديري .

وقد يضطر أمير الحج أن يتنكب الطريق الرئيسي حيث تقوم آبار الماء وتتوفر المياه ، الى طريق آخر ، ليتجنب عدوانا يديره بعض اللصوص . وقد حدث في إحدى المرات أن الحجاج لم يجدوا ماء في الطريق الآخر ، فاصابهم الظما حتى توفي منهم في يوم واحد ألف ومئة حاج . ومثل هذا كثير على حد تمبير البديري .

ويختتم محقق الكتاب هذا الحديث عن الحج بذكر التغييرات التي طرأت على اجراءات الحج في منتصف القرن التاسع عشر ، ومنها التحول الى استخدام البحر الأحمر ، ابتداء من عام ١٨٥٨ ، حين حلت السفن البخارية محل السفن الشراعية في نقل الحجاج بين السويس وجدة ، ثم كان انشاء الخط الحديدي بين الاسكندرية والقاهرة والسويس ، وشقت بعدئذ قناة السويس ، فكان الحجاج الآتون من تركيا يفضلون الابصار الى بيروت أو الاسكندرية . واستخدم الحجاج الإيرانيون طريق خليج البصرة الى جدة . ولكن أعظم انقلاب في الحج ، كان انشاء سكة حديد الحجاز عام ١٩٠٨ ، فبطل طريق القوافل تماما .

□ دمشق أواسط القرن الثامن عشر :

انطوت يوميات البديري الخلاق في كتابه هذا ، على وقائع كثيرة هريبة ، يمكن أن نرى أنها من حيث دلالتها الأخيرة ، خير شاهد على الحالة الاجتماعية - الثقافية التي عاشها الناس في دمشق في أواسط القرن الثامن عشر الماضي . فان هناك ربطا غير هادي ، بين بعض الظواهر الاجتماعية كفساد الاخلاق مثلا على حد تعبير واضع الكتاب ، وبين بعض الكوارث الطبيعية كالسيل والزلازل والجراد . وهو يرى أن هذه جاءت نتيجة لتلك وعقابا عليها . وهناك أيضا إيمان بالخوارق والغيبيات . ففي أحداث عام ١١٥٩ هـ الموافق للسنتين ١٧٤٦ - ١٧٤٧ وصل الجراد الى الشام ، فنزل على بساطينها « فاكل حتى لم يبق ولم يذر » ، فماذا كانت النتيجة ؟ يوضح الكاتب أن الباشا والي الشام أرسل رجلين من أهل الخبرة كي يأتياه بماء السموم . وفي السنة التالية ١١٦٠ هـ عاد الجراد الى الظهور في الشام وأراضيها .

يقول البديري : « فلما جاء فصل الربيع صار يظهر شيئا فشيئا ، الى أن ظهر مظهرا شنيعا وبدأ يزحف مثل التمل والذرة ، فبدأ يأكل الزرع ويمتلف النبات ، فوقمت الناس في كرب عظيم ، فنبه حاضرة أسعد باشا حفظه الله على الفلاحين عموما بأن تجمعهم وتأتي به . وقد فرض على الأراضي الخمس - أي التي يحتاج ارواؤها الى جهد كاستخدام الروافع أو السدود ويجبى منها خمسة بالمئة من غلتها - كل أرض قنطارين . وكذلك القرى

والضياح ، كل ضيعة فرض عليها شيئاً معلوماً يجمعونه • فجاء به - أي الجراد - أحمالاً • وأمر به أن يدفن » وظل والي الشام أياماً كثيرة يتابع طريقته هذه في مكافحة الجراد ، مع فرض الجزاء على المخالفين ، حتى أنهم في ثلاثة أيام وضموها في الصالحية ألفاً وسبعمئة قنطار من الجراد ، عدا ما وضع في المغاور والآبار في غير الصالحية •

□ المشايخ وأهل الطرق •• والسمرم :

ولكن ماذا عن مام السمرم ؟

إن محقق الكتاب الدكتور عبد الكريم يتحدث في إحدى الحواشي عن نوع من الطير يدعى بهذا الاسم وكان الناس يمتقدون أن هذا الطير يفتك بالجراد ، فكانوا يحرسون على الاتيان به إذا نزل الجراد بأرضهم ، ولكنه في اعتقادهم لا يأتي إلا تايماً نوعاً خاصاً من الماء يجلب خاصاً من عين بين أصفهان وشيراز • فإذا نزل الجراد بأرض ، جلب إليها من تلك العين ماء بحيث أن حامل الماء لا يضعه على الأرض ولا يلتفت وراءه فيبقى طير السمرم على رأس حامل ذلك الماء كالسحابة السوداء إلى أن يصل إلى الأرض التي فيها الجراد فتقع الطيور عليه وتقتله • وقيل : من شرطه أن يكون حامل الماء من أهل الصلاح •

ويرى الدكتور عبد الكريم أن اعتقاد الناس بالسمرم وماء السمرم ظل قائماً حتى زمن متأخر ، وهو ينقل عن الأمير حيدر الشهابي أن أسراباً من الجراد أغارت على بلاد الشام سنة ١٨١٦ وأهلكت الزرع ، حتى أرسل الله له السمرم ، ففقس في أرض وادي التيم وغير أماكن ، ثم لحق الجراد بمد طيرانه فاختمى وأراح الله العالم منه •

ويتحدث البديري عن يوم وصل فيه ماء السمرم ، وهو يوم الاثنين رابع عشر رجب عام ١١٥٩ فيقول : جاؤوا بماء السمرم وطلعت الملائكة المشايخ وأهل الطرق بالأعلام والمزامير وطبول الباز ، ودخلوا بموكب عظيم يكت فيه خلق كثير ، وعلقوه بمنارة الشيخ الأكبر في الصالحية ، وفي منارة تكية المرجة السلیمانية ، وفي منارات الجامع الأموي ، وأبقوا في السرايا قراًباً من ماء السمرم •

□ كثر الجراد وأضر بالمعبد :

ويبدو أن جمع الجراد ، ومكافحته بالسمرم ••• مرأ دون نتيجة تذكر ، ذلك أن هذا المؤرخ الشعبي يقول « في تلك الأيام كثر الجراد وأضر بالمعبد وكان الناس لم يجمعوا منه شيئاً ، وهذا كله مع ازدياد الفجور والفسق والغرور والشرور ، فخرج الشيخ إبراهيم الجبلاوي ومعه التغالبه بالأعلام والطبول وقصدوا زيارة السيدة زينب واستغاثوا عندها بكشف البلاء عن المعبد • ورجعوا آخر النهار ، ثم داروا حول مدينة دمشق ، ومروا أمام باب السرايا ، وعملوا « دوسة » وصار حال عظيم وبكاء شديد ، وشملت الرجال القناديل ، وهم يدهون بهلاك الجراد ورفع البلاء • وبعد يومين جاءت أهل الميدان بطبول وأعلام وحال صريح وقصدوا جامع باب المصلى بالسدعاء ورفع الجراد وهاككه •

•• ولكن ما هي « الدوسة » التي يقول البديري أنهم لجؤوا إليها فيما فعلوا لدفع أذى الجراد ؟

□ الدوسة .. والطريقة السعدية :

الدوسة ، كما يعرفها الدكتور عبد الكريم هي احتفال كان يقيمه رجال الطريقة السعدية في موسم النبي (ص) وبعض الاولياء ، فكان عدد من رجال هذه الطريقة ينبطحون ارضا على وجوههم ، ثم يمر شيخ الطريقة فوقهم مستطيا جواده يقوده اثنان من اتباعه ، فيدوسهم واحدا بعد آخر ولا يصيب احدا بضر . وهذه كما ترى دائرة المعارف الاسلامية كرامة من كرامات الطريقة وشيخها ... وقد كانت تقام ايضا كلما اشتد الكرب بالناس ، مثلما حدث تلك السنة اذ هجم الجراد ... وتردت الاحوال الاجتماعية والاقتصادية في دمشق .

في مثل هذا المناخ الفكري المتخلف والحالة الاجتماعية المتردية .. تصاب المحاكمة المنطقية بالعطالة ويفندو الذهن جاهزا لتقبل الشائعات وتصديقها ... دون افعال الفكر بالنظر فيها وغربلتها . وهكذا كما يذكر البديري شاع خبر في دمشق أن امرأة تحتال على الرجال والأولاد ، فخاف الناس وكثر الفزع ، ولم تمض أيام كثيرة حتى قبض العامة عليها ، وخلفها الأولاد والرجال يضربونها ضرباً موجعاً . وعند مثلها أمام القاضي قالت :

« والله يا سيدي أنا امرأة فقيرة الحال ولي أولاد وعيال ، وهذا القول عني زور وبهتان » . فأمر القاضي بتفتيشها وتفتيش بيتها ، فلم يجدوا معها شيئا يذكر ، ولم يمشروا في منزلها على غير متاع عتيق وقطعة من الحصر . وشهد الجيران أنها امرأة فقيرة ... فأطلق سراحها ومضت .

ويقدم هذا الكاتب العفوي رجلاً من محلة القبيبات - كانت في آخر حي الميدان - فيصفه بأنه مبارك، من كراماته أنه رأى يوماً رجلاً يبيع علب لبن ، فطلب علبة منها ، ولمّا أعطيها إياها رفضها ، وأشار إلى علبة معينة ، فأخذها ، ثم لم يلبث أن أفرغها على الأرض فخرجت ألسى ، فتركها ومضى .

□ حين أقام الدمشقيون في الخيام :

بين الأحداث الهامة التي يؤرخ لها البديري الحلاق في هذا الكتاب ، الزلزال الذي وقع عام ١٧٥٩ للميلاد وأشار إليه كمال الدين الغزي في تذكرته الكمالية ، وسقطت اثره أبنية كثيرة وقتل عدد كبير من الناس ، وكان بين ما تهدم وسقط ، رؤوس عدد كبير من مآذن المساجد في دمشق وقباياها ، وبينها قبة النسر في الجامع الأموي وثلاث قباب من خان أسعد باشا في البرورية . ويوضح البديري أن هذا الزلزال قد تجدد ، مثلما كان الغزي قد ذكر ، واشتدت الرياح وتساقط المباني حتى هادر دمشق أهلها ... وأقاموا شهوراً في الخيام خارجها ، حتى هدأت عوارض الزلزال تماماً .

ولقد وقعت زلزلة بدمشق ، كما يقول البديري عام ١٧٥٧ م ، وكانت أخرى سبقتها عام ١٧٥٤ م إلا أنهما لم تكونا في شدة زلزال ١٧٥٩ ولم تستمر زلماً كالزمن الذي استغرقه هذا الزلزال الفاجع طوال عشرين يوماً .

وهو يحدثنا عن كسوف الشمس الذي كان وشاهده أهل دمشق في التاسع والعشرين من رجب عام ١١٦١ للهجرة وسنة ١٧٤٨ للميلاد . يقول البديري :

« كسفت الشمس حتى أظلمت الشام ورات آتاس النجوم كما تراها في الليل ، ومكثت مكسوفة إحدى وعشرين درجة . وصلت الناس صلاة السجود في الجامع الأموي وبعد خمسة عشر يوماً ، ليلة الجمعة رابع عشر من شعبان ، من هذه السنة خسف القمر خسوفاً بليفاً ، حتى لم يظهر منه شيء ، وكان ذلك في الساعة السابعة من الليل » . كما هو معروف حسب التوقيت القديم فإن الساعة السابعة تجمد وسط الليل .

□ قصر العظم وقصة النهب المنظم :

وفي الحقيقة فإن بين الأحداث المهمة التي أرمخها الشيخ البديري بناء قصر العظم . ولقد روى قصة إقامة هذا المبنى بالتفصيل بين يوم وآخر ، من الأيام التي سجلها في دفتره . وإنما يحتل هذا القصر أهمية خاصة ، إضافة إلى قيمته التاريخية ، ذلك أنه مثال لا يقلد عن البيوت الشامية من حيث اجتماع كل الخصائص من فن البناء والهندسة والتزيين والمرافق . وقبل أكثر من مئة وعشر سنوات ، حين وضع نعمان قسطلي كتابه « الروضة الغمام » ونشره في بيروت عام ١٨٧٩ أورد فيه أن قصر العظم يحتوي على أجمل القاعات الشرقية وفيه برك واسعة قلما يوجد نظيرها ، ويقصد هذه الدار أهل السياحة للفرجة على حد تعبير القسطلي . ويستطرد قائلاً : إن فيها ثلاثمائة وستين حجرة بين سفلية وعلوية .

أما الأستاذ نجاة قصاب حسن ، فقد نشر مقالة في مجلة الممران الصادرة عن وزارة الإسكان في دمشق ، تكلم فيها عن قصر العظم بوصفه داراً دمشقية فقال :

« في هذه الدار لا توجد نواخذ على الطريق ، بل إن لها باباً كبيراً ، له بوابة صغيرة ، ومن بعدها تدخل ، فإذا أنت في جناح لاستقبال الضيوف اسمه : السلامك ، من السلام ، ومن بعده يبدأ قسم آخر هو « الحرملك » من الحرم والحريم أي : مكان النساء » .

ثم ينتهي الأستاذ قصاب حسن إلى أن بناء قصر العظم هو قصة النهب المنظم للشعب حتى تتكدس الثروات وتقوم معالم الجمال .

لقد بدأ أسعد باشا العظم بناء قصره عام ١١٦٣ هـ وانتهى منه عام ١١٧٤ هـ ، أي أن ذلك كان بين عامي ١٧٥٠ و ١٧٦١ للميلاد . وكان حاصل ما أنفقته أجوراً للمعمال لحسب أكثر من أربع مئة مليون ليرة سورية تقريباً بعمله هذه الأيام !

□ أسعد باشا يأخذ دار معاوية :

يقول الشيخ البديري :

وفي تلك الأيام أخذ أسعد باشا دار معاوية ، والمقصود هو قصر الخضراء ، وأخذ ما حولها من الخانات والدور والدكاكين وهدمها وشرع في عمارة داره : السرايا .

المشهورة التي هي قبلي الجامع الأموي • وجدوا جهد في عمارتها ليلاً ونهاراً • وقطع لها من جملة الأخشاب ألف خشبة ، وذلك ما عدل الذي أرسله له أكابر البلد والأعيان من الأخشاب وغيرها •

ورسم على حسانات البلد أن لا يباع « قصر مل » لأحد ، بل يرسل للمارة السرايا « القصر مل » يعادل الاسمنت في أيامنا هذه • واشتغلت بها غالب معلمي البلد ونجارها وكذلك الدهانون ، بل قل أن يوجد معلم مثقن أو نجار أو دهان إلا والجميع مشتغلون بها •

« وجلب لها البلاط من غالب بيوت المدينة • أينما وجد بلاطاً أو رخاماً وغير ذلك مثل عواميد وفساقي - جمع فسقية وهي بركة الماء - يرسل فيقلمها ويرسل القليل من ثمنها » •

□ حجار بصرى وأعمدتها الرخامية :

ويتابع البديري الحلاق في شيء من التفصيل وصف ما فعله أسعد باشا العظم حتى استكمل بناء قصره الشهير • فلم يقتصر أذى هذا الوالي ، على نهب الدور والأماكن العامة والمرافق في دمشق ، بل تجاوز ذلك ، إلى حيث كان يصل إلى سمنه أن في موقع كذا مبنى يصلح لأن ينهب منه شيء •

من ذلك مثلاً ، كما يقول البديري الحلاق أنه نقل من قرية بصرى شيئاً كثيراً من الأحجار وأعمدة الرخام • وأخذ من مدرسة الملك الناصر التي في الصالحية أعمدة خلاطاً ، جيء بها على عربات تجر بالبقر وهدم سوق الزنوطية الذي كان فوق حارة العمارة ، وكان كله أقبية معقودة فأمر بفكه ونقله إلى هذا الدار - القصر • ونقل إليها أيضاً أعمدة من جامع يلبغا • « ومهما سمع ببلاط بديع أو أعمدة أو أحجار من أي محل ، كان يأتي بها شراء أو غير شراء » •

ولكي يوضح البديري إلى أي درجة كان أسعد باشا مستغرقاً في بناء قصره ، منصرفاً عن شؤون الدولة والناس ، يتحدث عن جريمة بشعة ، وقعت في سوق البزورية قرب موقع بناء القصر ، فلم يأبه بها هذا الوالي •

يقول الشيخ أحمد البديري :

« هذا ووزير الشام مشغول بمماراة داره ، ولم يلتفت إلى رعاياه وأنصاره • ويقول : انتوني بحجارة المرمر والرخام والسرو » •

ويتابع هذا المؤرخ قائلاً :

وتفننوا في البناء والنقوش والتعليق بالذهب والفضة وجلب عواميد الرخام على المجلات والبقر • • من بصرى •

وهذا يعني أن أسعد باشا ، أمر بأن تمت أيدي النهب إلى ذينك الصرحين الأثرين العظيمين في بصرى : القلعة والمسرح •

□ توقف أعمال البناء في دمشق :

وخرَّب أيضاً سوق مسجد الأقباط واستجلب جميع ما فيه من أحجار وأخشاب .
« وكلما سمع بقطعة أو تحفة من رخام أو قيشاني أو غيرها ، يرسل فيأتي بها ، سواء
رضي صاحبها أم أبى » .

ويذكر البديري كلمات توضح أن أسعد باشا سخر معظم المشتغلين في مسائل البناء
والعمارة في قصره . ذاك أنه إذا أراد أحد أن يعمّر أو يرمم فلا يجد معمارياً ولا نجاراً
ولا خشباً ولا قصرمل . . . ولا احجاراً . ولكن كل شيء موجود في القصر الجديد .

ويبدو أن أعمال البناء والعمارة ، كانت تحتاج إلى مياه كثيرة ، ولذلك فإن الوالي
لم يابه بأن تقطع مياه نهر القنوات التي كانت تروي هذا سبيرا من مدينته دمشق حي تذهب
إلى قصره .

□ قطع مياه الجوامع والحمامات :

يقول المؤرخ البديري :

وقد أخذ حضرة الباشا قدراً والياً من ماء القنوات، فما وصل إلى سرايها حتى تقطعت
السبل - أي المياه التي يشرب منها الناس في الطريق - وتقطعت مياه غالب الجوامع
والحمامات ، وبقي ماء القنوات مدة مقطوعاً من غالب البيوت .

ولا يغوت البديري أن يلمح في إشارة خاطفة إلى الضحايا الذين سقطوا في أثناء
بناء القصر ، وقد ورد ذلك في حديثه عن « الدار » كما يجب أن يسمى هذا القصر ،
بعد أن اكتمل البناء . . . يقول البديري :

وبينما التجارون يرفعون السقائل لأجل رفع الطوان وقع ثمانية أنفار منهم فتهشموا ،
ولم يقتل والله الحمد منهم أحد . فأمر حضرة الباشا أن يرسلوا إلى بيوتهم ، وأعطى كل
واحد منهم نصف ذبابة .

أما الطوان الذي سقط هؤلاء التجارون ، فيما كانوا يحاولون رفعه ، فإنه السقف
المزخرف من الخشب أو القماش السميك ليغطي أعمدة السقف أو المناظر غير
المستحبة منه .

وهكذا انتهى بناء قصر العظم في تلك السنة ١١٧٤ هـ - ١٧٦١ م ، فكان داراً كما
يقول هذا المؤرخ الشعبي « ما صار نظيرها ، ولا عمل مثلها ، ولا وجد في الكون لها
مثيل » .

* * *

الشك المنهجي

من الإمام الفزاري إلى ديكارت

عزت السيد أحمد

إن التعريف التقليدي للفلسفة على أنها حب الحكمة ربما يصيب فعلاً ماهية الفلسفة ، شريطة أن يفهم هذا الحب فهماً صحيحاً ، فيكون حباً فاعلاً ومنفعلاً بأن معاً ، والفاعلية هنا شرط لازم ، فمن أحب الشيء طلبه ، ومن طلب الشيء سعى له ، والأبطال الحب ، وفلتت الوشائج بين المحب والمحبوب ، وبالتالي لم يعد ثمة علاقة يمكن التحدث عنها .

اذن فحب الحكمة يقتضي طلبها والسمي للحصول عليها ، ولذلك وجب علينا هنا أن نتساءل : ما الحكمة ؟

لقد درجت العامة على استخدام الحكمة بأكثر من معنى ، فهي تقترب عندهم بالمثل (بفتح الميم والثاء) وبهذا المعنى نجد أكثر من كتاب يحمل عنوان « جامع أو مجمع الحكم والأمثال » ، كما أنها صنو العلة الفائية وفي ذلك يقولون : « ما الحكمة من كذا ؟ » ، وهي كذلك قرينة العقل السديد ، وخير شاهد على ذلك ما نظمه أحدهم قائلاً :

إذا كنت في حاجة مرسلًا فارسل حكيمًا ولا توصه
وان باب أمر عليك التوى فشاور لبيبًا ولا تعصه (١)

وثمة دلالات أخرى كثيرة نستطيع أن نقول أنها كلها ذات صلة حميقة بالحكمة ، في المدلول الشامل ، ولا عجب في ذلك ، إذ إنسانيته بها الفلسفة ، وكأننا نمود إلى ما انطلقنا منه ، وقد عرف (أبو البقاء الكفوي ١٠٢٨ - ١٠٩٤ هـ) الحكمة قائلاً : « هي العدل والعلم والحكم والنسبة والقرآن والإنجيل ، ووضع الشيء في موضعه ، وصواب الأمر وسداده ، وأفعال الله كذلك ، لأنه يتصرف بمقتضى الملك ، فيفعل ما يشاء ، وافق غرض العباد أم لا .

وفي عرف العلماء : هي استعمال النفس الانسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة الثابتة على الأعمال قدر طاقتها» (٢) .

والحقيقة أن كل تعريفات الفلسفة إنما تدور في فلك هذا المعنى ، ولا تكاد تعدوه إذا ما اعتبرنا المطلب الأسس ، وهو الوصول إلى الحقيقة ، هو الغاية القصوى من حب الحكمة وطلبها ، تستوي في ذلك كل التعريفات حتى ما تعارض منها ، ويتبدى لنا ذلك إذا ما لاحظنا أن كل الفلسفات تستند إلى أساس منهجي واحد ، وإن تشعبت أهراضه أو تعارضت ، ذلك الأساس هو الشك ، فقوام الفلسفة في الحقيقة هو التساؤل ، والتساؤل ضرب من الشك الأولي ، وإن لم يبد ذلك جلياً في كل تماريف الفلسفة ، إلا أنه حقيقة متضمنة في التعريف والمنهج ، وما من فيلسوف إلا وكان الشك نقطة البداية التي انطلق منها ، سيان وهي ذلك أم لم يمه .

ولكن ، هل كل ضروب الشك سواء ؟ إن تتبع آثار الفلاسفة يكشف لنا عن ضربين أساسيين في الشك ، أولهما شك مضمّر ، وثانيهما شك جلي ، فأما الشك المضمّر فهو الذي وجدناه عند الفلاسفة قاطبة ، بالضرورة لا بالاختيار ، حتى الذين انطلقوا من (مسلمات ما) إنما ذلك لتشكيكهم المضمّر بغيرها ...

وأما الشك الجلي ، فهو الذي أعلن منهجاً ينطلق منه هذا المذهب أو ذاك ، وهو نوعان ، أولهما هدام ، وثانيهما بناء ، وإنما كان الأول هداماً لأنه مطلق لا غاية له إلا الشك ، أي الشك لمجرد الشك ، وهنا ينتفي أي إمكان لأية معرفة ، صحيحة كانت أو خاطئة ، وفي المخالطين « السفسطائيين » نموذج على ذلك « فقد وضع (جورجياس ٤٨٠ - ٣٧٥ ق.م) كتاباً عنوانه : - الطبيعة أو اللاوجود - وحاول فيه أن يقيم الدليل على هذه القضايا الثلاث : - لا شيء موجود - أن وجود شيء فلا يمكن أن يعرف - وإن أمكن أن يعرف فلا يمكن إيصاله إلى الغير - » (٣) .

« وبلغ الشك أشده في النزعة اللاأدرية التي تزعمها (بيرون ٣٦٥ - ٢٧٥ ق.م) منكراً العلم واليقين ، فلا يوجد حقيقة ، وإنما هناك وجهات نظر يمكن إثباتها ونفيها بأن مما ، وبالتالي فلا شيء في نفسه حق ، ولا شيء في ذاته خير أو شر ، وإنما هو خير في رأيي أو رأيك ، ومن ثم يجب أن نمتنع عن إصدار الأحكام القاطعة » (٤) ويبدو جلياً أن هذا النوع من الشك لا يستقر على حال البتة ، ولا يصل إلى حقيقة أبداً ، لأن أصحابه يؤثرون التراجع بين الشكوك على الركون إلى أي حكم .

وأما النوع الثاني من الشك الجلي ، وهو الشك البناء ، أو ما يسمى عادة بالشك المنهجي ، فقد سمي بناء لأنه لا يتوقف عند الشك وحسب ، وإنما أوجد أصلاً ليكون مرتكزاً نصل من خلاله إلى اليقين ، أي أنه إجراء مرحلي نهدي من خلاله إلى الحقيقة ، والحقيقة اليقينية لا النسبية ، وقد كان (الامام الغزالي ٤٥٠ - ٥٠٥ هـ / ١٠٥٩ - ١١١١ م) من أوائل من أرسوا قواعد هذا الشك ، وتبعه الفيلسوف الفرنسي (ديكارت ١٥٩٦ - ١٦٥٠ م) بنفس الخطأ ، ليكون لكل منهما في التاريخ شأنه .

فالامام (الغزالي) : « استحوذ تأثيره الساحر على عقول الطبقات المسلمة كافة ، ولا سيما الطبقات الوسطى ، ولا يزال هذا التأثير مستمرا الى اليوم يرتدي حللا مختلفة ، ويتجدد في صور متباينة ، وكأنه يلازم حياة (الرأي العام) المسلم » (٥) ولعل الامام (الغزالي) - بشهادة معظم النقاد والمفكرين - الوحيد من بين فلاسفة المسلمين ، الذي انتهج أسلوبا فلسفيا مميزا مستقلا عن أسلوب المدرسة اليونانية ، مفتتحا بذلك أسلوبا فلسفيا جديدا .

أما (ديكارت) فأصبح أبا الفلسفة الحديثة ورائدها العقلي « (٦) ويقول (هيجل ١٧٧٠ - ١٨٣٠) في ذلك : « رينه ديكارت هو المحرك الأول للفلسفة الحديثة من حيث انها تقيم الفكر أصلا من أصولها ... وليس من اسراف البتة أن يتحدث الناس بأعجاب عن أثر ذلك الرجل في أهل عصره وفي العصور الجديدة : انه بطل من الأبطال ، لقد أعاد النظر في الاشياء من البداية » (٧) .

وسنحاول الآن أن نستقصي أوجه الشبه بين هذين الفيلسوفين فيما يتعلق خصوصا بمسألة الشك الذي أسميناه بناء ، أو هو ما يسمى عادة بالشك المنهجي ، وبأدى ذي بدء نتساءل : لماذا لجأ هذان الفيلسوفان الى هذا النوع من الشك تحديدا من جهة ، وما دواعيه من جهة ثانية ؟

الحقيقة أن الفيلسوفين كليهما لم يبتغيا من الشك الا اليقين ، فكان الشك أداة في منهج لا منهجا ، وسيوضح هذا في سياق الكلام ، والذي دعاهما الى ذلك يكاد يكون واحدا ، فالامام (الغزالي) يقول : « أن اختلاف الخلق في الأديان والملل ، ثم اختلاف الألفة في المذاهب ، على كثرة الفرق وتباين الطرق - بحر عميق غرق فيه الأكثرون ، وما نجا منه الا الأقلون ، وكل فريق يزعم أنه الناجي ... وقد كان التعمش الى دوك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أسري وريمان عمري ، غريزة وفطرة من الله وضمتا في جبلتي ، لا باختيار وحييلتي ، حق انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد من الصبا ، اذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء الا على التنصر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على اليهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام ، وسمعت الحديث المروي عن رسول الله (ﷺ) يقول - كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه - فتعرك باطني الى حقيقة الفطرة الأصلية ، وحقيقة العقائد المارضة بتقليد الوالدين والاستاذين ، والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تلقينات ، وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات » (٨) .

أما (ديكارت) فيقول : « ليس بالأمر الجديد ما تبين من أنني منذ حادثة سني قد تلقيت طائفة من الآراء الباطلة وكنت أحسبها صحيحة ، وأن ما بنيت منذ ذلك الحين على مبادئ هذا حالها من الزعزعة والاضطراب ، لا يمكن أن يكون الا شيئا مشكوكا فيه جدا ... فحكمت حينئذ بأنه لا بد لي مرة في حياتي من الشروع الجدي في اطلاق نفسي من جميع الآراء التي تلقيتها في اعتقادي من قبل ، ولا بد لي من بناء جديد من الأسس اذا كنت أريد أن أقيم في العلوم شيئا طويلا مستقرا » (٩) .

الذين • لقد وجد الفيلسوفان نفسيهما أمام مذاهب وطرُق مختلفة ، مضطربة ومتضاربة ، كل يتشيع لطائفة من الآراء والاعتقادات ويدعي أنها الأصح ، وبالبداية نبين أن ذلك غير ممكن ، ولذلك كان لا بد من التشكيك في هذه العقائد الموروثة ، الواحدة تلو الأخرى ، وبالفعل شرع الفيلسوفان باستقصاء هذه العقائد وسبر مضانيها واستجلاء حقائقها ، فأما الإمام (الغزالي) فيقول : « ولم أزل في عنفوان شبابي ، منذ راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن ، وقد أغاف السن على الخمسين ، اقتنع لجة هذا البحر العميق ، وأخوض غمرته غوض الجسور ، لا خوض النجبان العذور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتهجم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص عن كل عقيدة وطرقة ، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين محق ومبطل ، ومستسن ومبتدع ، لا أهاب باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطائنته ، ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ، ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صوفته - تصوفه - ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقاً معطلاً إلا وأتجسس وراءه للتعبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته » (١٠) •

أما (ديكارت) فقد انتظر حلول الظروف الملائمة للقيام بهذه المهمة ، ونظراً لأن الوقت ربما لا يسعفه - وهذا الأكيد - في معالجة كل الآراء والعقائد الموروثة ، فقد اكتفى بأن يجد ولو سبباً واحداً للشك حتى يرفض هذا الأمر أو الرأي ، يقول في ذلك : « واليوم وقد واقتني ظروف ملائمة لهذا الغرض ، إذ خلصت فكري من كافة ضروب المشاغل ، وأهليت نفسي بحمد الله من هزات الانفعالات ، وظفرت لنفسي براحة مؤكدة ، في عزلة مطمئنة ، سوف أفرغ جدياً وفي حرية لتقويض كافة آرائي القديمة على وجه العموم ، وليس يلزم لهذا أن آيين أنها كلها زائفة ، فهذا أمر قد لا تنتهي منه أبداً ... فيكفي لرفضها جميعاً أن يتيسر وأن أجد في كل واحد منها سبباً للشك » (١١) •

ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن الإمام (الغزالي) قد وقف على علوم زمانه وآراء أهله ، وأن (ديكارت) لم يثاق له ذلك ، وإنما الفيلسوفان كلاهما عمداً إلى أن يجدها من الأسباب أو الشكوك ما يكفي لرفض هذا الأمر أو ذاك ، وكلاهما خير دليل على ذلك ، كما أن الخطوات التالية تكشف بجلالهما ذهبا إليه •

أجال الفيلسوفان الطرف حواليهما يبحثان عن الموضوعات التي تنطوي تحت رحاب الشك ، والأسس التي تقوم عليها تلك الآراء والمعتقدات والعلوم ... فوجدها خير بداية في موضوعات الحواس ، فهي الأقرب للشك ، والأكثر طواعية له ، يقول الإمام (الغزالي) في ذلك : « الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجليات ، وهي الحسيات والضروريات ، فلا بد من أحكامها أولاً لا تيقن آتقتي بالمحسوسات وأمانتي من الغلط في الضروريات من جنس أمانتي الذي كان من قبل في التقليدات ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات ، أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له ؟

فأقبلت بجهد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ؟ فانتهي بي طول التشكيك الى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول : من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر ، وهي تنظر الى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ؟ ثم بالتجربة بعد ساعة تعرف أنه متحرك ، وأنه لم يتحرك دفعة بفتة ، بل على التدرج ٠٠٠ ثم تنظر الى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار الدينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار ، وهذا وأمثاله من المحسوسات ، يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكذبه حاكم العقل ويغونه ؛ تكديباً لا سبيل الى مداامته ، فقلت : بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً « (١٢) »

والامر عينه نجده عند (ديكارت) فقد حسب أول الامر ان مواضيع الحس موضع الثقة والصدق ، ثم لم يلبث بعد المعاينة والتجريب أن تبين خداعها وكذبها ، وها هو ذا يقول : « كل ما تلقيته حتى اليوم وآمنت بأنه من أصدق الأشياء وأوثقها ، قد اكتسبته من الحواس أو بواسطة الحواس ، غير أنني جربت هذه الحواس في بعض الأحيان فوجدتها خداعة ، ومن الحكمة الا نطمئن كل الاطمئنان الى من خدعونا ولو مرة واحدة » (١٣) .

ولكن ان خدعتنا الحواس في بعض الحالات والظواهر ، أفيعني هذا أنها خداعة دائماً ، لا ينبغي الوثوق بها أبداً ؟ هذا التساؤل آثاره (ديكارت) وتابع قائلا : « قد نفع على أشياء كثيرة أخرى لا نستطيع أن نشك فيها شكاً يقبله العقل ، وان كنا نعرفها بطريق الحواس ، مثال ذلك : أنني هنا جالس قرب النار ، لابس عباءة المنزل ، وهذه الورقة بين يدي ، وأشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل ، وكيف أستطيع أن أنكر أن هاتين اليدين يداي ، وهذا الجسم جسمي ؟ » (١٤) فكيف السبيل اذاً للخروج من هذا الاشكال ، ومقتضى الحال يفترض طي المحسوسات بين ثنايا الشك ، على الأقل ريثما نصل الى اليقين الذي نستند اليه ومنه ننطلق ٩ .

الحقيقة ثمة مخرج يستوعب هذا الاشكال ، وما قد ينشأ من اشكالات أخرى بهذا الخصوص ، وذلك باعتبار حالة النوم وما يترامى للنائم في منامه ، فقال (ديكارت) : « ينبغي علي هنا أن أعتبر أنني انسان ، وأن من عاداتي لذلك أن أنام ، وأني أرى في أحلامي حين الأشياء التي يتخيلها أولئك المخبولون [الذين اختلت أدمغتهم] في يقظتهم ؛ بل قد أرى أحيانا أشياء أبعد عن الواقع مما يتخيلون ، كم مرة وقع لي أن أرى في المنام أنني في هذا المكان ، وأني لابس ثيابي ، وأني قرب النار ، مع أنني أكون في سريرتي متجرداً من ثيابي ؛ يبدو لي الآن أنني لا أنظر الى هذه الورقة بعينين ناظمتين ، وأن هذا الرأس الذي أهزه ليس نامساً ٠٠٠ ولكن عندما أطيل التفكير في الامر ، أتذكر أنني كثيراً ما انخدعت في النوم بأشباه هذه الرؤى ، وعندما أقف عند هذا الغاطر أرى بغاية الجلاء أنه ليس هناك أمارات يقينية نستطيع بها أن نميز بين اليقظة والنوم تمييزاً دقيقاً ، فيساورني الدهول ، وأن ذهولي لمعظم ، حتى يكاد يصل الى اقناهي بآني نائم » (١٥) .

ولكن الاسام (الغزالي) لم يفقه هذا المخرج ، وكان الأسبق برجح من الزمن طويل بطرح نفس الخطوة هذه التي قال بها (ديكارت) ، فخرج الآخر من اشكاله بالنام ،

يقول الامام (الغزالي) في ذلك : « فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا ، وأهدت اشكالها بالمنام وقالت : أما تراك تعتقد في النوم أموراً ، وتخيّل أحوالاً ، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ، ولا شك في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل ومائل ؟ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالاضافة الى حالتك التي انت فيها . لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك كنسبة يقظتك الى منامك ، وتكون يقظتك نوماً بالنسبة اليها ، فاذا أوردت تلك الحالة تبقت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها » (١٦) .

اذن فالفيلسوفان كلاهما لم يجدا من القرائن اليقينية ما يجعلهما يميزان بين رؤية اليقظة ورؤيا المنام ، ولذلك كان الخروج من الاشكال بالمنام صحيحاً .

وجلي أن الامام (الغزالي) لم يقصر ملازمة المنام على الادراكات الحسية وحسب ، بل جعلها تمتد لتشمل المدركات العقلية ايضاً ، فالمنام تخيل ، والتخيّل قوامه الصور الحسية التي تختزنها الذاكرة .

هذا حال المحسوسات ، فما هو مصير المعقولات ، أو لنقل الضرورات العقلية ؟ فهل نستطيع أن نشكك في أن الكل أكبر من الجزء ، أو أن حاصل جمع الاثنين الى الثلاثة لا يساوي الخمسة ؟

لا (شك) أن هذا موقف حرج فيما لو حاول الفيلسوفان اقتحام هذا الحاجز المنيع والتشكيك فيه ... هذا ما يبدو للوهلة الأولى ، لأن الفيلسوفين فعلاً لم يتغاضوا عن الخوض في لجة هذا البحر العميق ، فاعترف كلاهما باديء ذي بدء بحراجة الموقف وصعوبته ، ذلك بأن الضرورات العقلية أمور لا تقبل مدافعة الشك ومحاجته ، فيقول الامام (الغزالي) : « فلمله لا ثقة الا بالمعقليات التي هي من الأوليات ، كقولنا : المشرة أكثر من الثلاثة ، والنفي والاثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون حادثاً قديماً ، موجوداً معدوماً واجباً محالاً » (١٧) .

ويقول (ديكارت) في ذلك : « في حين أن الحساب والهندسة وما شاكلهما من المعلوم التي لا تنظر الا في أمور بسيطة جداً وعامة جداً ، دون اهتمام كثير بالوقوف على مبلغ تحقق هذه الأمور في الخارج أو عدم تحققها ، انما تشتمل على شيء يقيني لا سبيل الى الشك فيه : فسواء كنت متيقظاً أو نائماً هناك حقيقة ثابتة وهي أن مجموع اثنين وثلاثة هو خمسة دائماً ، وأن المربع لن يزيد على أربعة أضلاع أبداً ، وليس يبدو في الامكان أن حقائق بلغت هذه المرتبة من الوضوح والجلال يصح أن تكون موضع شبهة خطأ أو انعدام يقين » (١٨) .

ثم لم يلبث الفيلسوفان أن شككا في المعقليات معتمدين على نفس الدليل ايضاً - وهذا ما لم ينتبه أو يشر اليه أحد فيما علمت - بل ان (ديكارت) وان لم ينف أن يكون قد سبقه أحد الى ذلك ، فانه قال ، انه : أول من قال بهذا الدليل ، فما هو هذا الدليل الذي أمكن الفيلسوفين النيل من المعقليات والتشكيك فيها ؟

الحقيقة أننا وإن أطلقنا البحث لن نجد إلا مخرجاً واحداً أو دليلاً واحداً يفتح أمامنا إمكانية التشكيك في الضرورات العقلية ، ذلك الدليل هو أن يقف وراء حاكم العقل حاكم آخر ، يستطيع إلزامه في كل مرة أن يتعسف في أحكامه ، مغيباً إليه أنه على صواب ، وهنا يمكن رفض الضرورات العقلية واعتبارها ضرباً من الأوهام أو الأحكام التي لا نستطيع أن نقف على مدى صحتها ، وانطلاقاً من ذلك قال الامام (الغزالي) بالمختصر المفيد : « لعل وراء ادراك العقل حاكماً آخر ، اذا تجلى كذب العقل في حكمه كنا تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه ، وعدم تجلي ذلك الأمر لا يدل على استحالة » (١٩) .

أما (ديكارت) فيقول في ذلك : « ومع ذلك فإن معتقداً قد رسخ في ذهني منذ زمن طويل ، وهو أن هناك إلهاً قادراً على كل شيء ، وهو صانعي وخالقي على نحو ما أنا موجود ، فما يدريني لعله قد قضى بأن لا يكون هناك أرض ولا سماء ولا جسم ممتد ولا شكل ولا مقدار ولا مكان ، ودهر مع ذلك كله أن أحس هذه الأشياء جميعاً ، وأن تبدو لي موجودة على نحو ما أراها ؟ بل لما كنت أرى أحياناً أن أناساً يفلطون في الأمور التي يحسبون أنهم أعلم الناس بها ، فما يدريني لعله قد أراد أن أغلط أنا أيضاً كلما جمعت اثنين إلى ثلاثة ، أو أحصيت أضلاع مربع ما » (٢٠) .

ولكن الله أسمى من أن يضلني « واذن فسافترض ، لا أن الله - وهو أرحم الراحمين وهو المصدر الأعلى للحقيقة - بل أن شيطاناً خبيثاً ذا مكر وبأس شديد قد استعمل كل ما أوتي من مهارة لاضلالي ، وسافترض أن السماء والهواء ... والأشياء الخارجية لا تعدو أن تكون أوهاماً وخيالات قد نصبها ذلك الشيطان فخاخاً لاقتصاص سذاجتي في التصديق ، وساعد نفسي خلواً من الينين والعينين واللحم والدم ، وخلواً من الحواس ، وأن الوهم هو الذي يخيل لي أنني مالك لهذه الأشياء كلها وسأصر على التشبث بهذا المخاطر » (٢١) .

اذن فالحاكم الذي يقف وراء ادراك العقل الذي قال به الامام (الغزالي) دون أن يسميه ، افترض (ديكارت) أنه شيطان مكر خبيث بمقدوره تضليلي وتخطئتي دائماً في أحكامي على حد تمبيره .

والفرق الذي نجده هنا يكمن في موقف كل منهما من العقل ، ففي حين وسم (الغزالي) موقفه باحترام العقل وتقديره ، نجد أن (ديكارت) الذي أثر عنه إيلاؤه العقل كل الأهمية حتى سمي بفيلسوف العقلانية ، قد غدا موقفه قلقاً حين جعل هذا العقل تحت رحمة شيطان مكر خبيث ، عرضة بتحكمه وتلاعبه .

ولكن حق لنا أن نتساءل الآن بعد أن أتى شك الفيلسوفين على كل شيء ؛ فلم يبق لنا على محسوس ولا على معقول ؛ وهما الآن على أبواب اليقين ، ما هو اليقين الذي لا يقبل الشك بطبيعة ؟ وهنا أيضاً يلتقي الفيلسوفان ، لحدد الامام (الغزالي) ذلك قائلاً : « فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبتقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الإنسان من الغلط ينبغي أن يكون مقارناً

لليقين مقارنة لو تعدى باظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والمصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وانكاراً ، فاني اذا علمت أن المثرة أكبر من الثلاثة ، فلو قال قائل : لا ، بدليل أنني أقلب هذه المصا ثعباناً وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه الا التمتع من كيفية قدرته عليه ، أما الشك فيما علمته فلا « (٢٢) » .

وعلى نفس الوتيرة سار (ديكارت) منادياً بنفس المقياس ، جاعلاً آياه القاعدة الأولى من قواعد منهجه . فيقول : يجب « أن لا أتلقى على الإطلاق شيئاً على أنه حق ما لم أتبين بالبداية أنه كذلك ، أي أن أهني بتجنب التعجل والتشبث بالأحكام السابقة ، وأن لا أدخل في أحكامي الا ما يتمثل لعقلي في وضوح وتميز لا يكون لدي منهما أي مجال لوضعه موضع الشك » (٢٣) .

وقد بين (ديكارت) في كتابه « مبادئ الفلسفة » مراده من الأفكار الواضحة والمتميزة ، فهو « يطلق على الفكرة العاضرة التجلية لذهن متيقظ - الفكرة الواضحة - وعلى الفكرة الواضحة والمنفصلة مما عن سائر الأشياء الأخرى ، بحيث أنها لا تحوي في ذاتها الا على ما هو واضح - الفكرة المتميزة » (٢٤) .

وهنا ، في نهاية المطاف ، حيث الانتقال من الشك الى اليقين يفترق الفيلسوفان في الطريق ليلتقيا في المبدأ والنتيجة ، فاتخذ كل منهما للخروج من الشك سبيلاً ، فأما الامام (الغزالي) فيقول : « ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثقاً بها على أمن ويقين ، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قدوة الله تعالى في الصدور ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة » (٢٥) .

أما (ديكارت) فجعل الخروج من الشك الى اليقين قائماً في الانية المفكرة ، هذا الأمر الذي لم تستطع رحاب الشك أن تطويه ، فمادام شكاً ، فهو يقيناً موجود ، وهو يقول في ذلك : « ولكنني سرعان ما لاحظت وأنا أحاول على هذا المنوال أن أعتقد بطلان كل شيء ، أنه يلزم مني ضرورة ، أنا صاحب هذا الاعتقاد ، أن أكون شيئاً من الأشياء ، ولما رأيت هذه الحقيقة ، أنا أفكر ، إذن أنا موجود ، هي من الرسوخ بحيث لا تزعمها فروض الزببیین . معها يكن فيها من شطط حكمت بأنني أستطيع مطمئناً أن أتخذها مبدأ أول للفلسفة التي كنت أبحث عنها » (٢٦) .

* * *

وهنا تجدر الإشارة الى أن هذا المبدأ الذي اتخذه (ديكارت) مبدأً أولاً للفلسفة . والذي سماه (الكوجيتو) أو (أنا أفكر ، إذن أنا موجود) إنما هو بالأصل للشيخ الرئيس (ابن سينا ٣٧٠-٤٢٨ هـ / ٩٨٠-١٠٣٧ م) ، هذه الحقيقة نلسمها في نص (الهن سينا) من كتاب الشفاء ، قسم الطببيات ، الفن السادس ، اشتهر باسم (الرجل الطائر) ، وهذا النص نسوقه كما هو (٢٧) :

« لو خلق انسان دفعة واحدة ، وخلق متباين الأطراف ، ولم يمسر أطرافه واتفوله أن لم يمسها ولا تماسا ولم يسمع صوتاً ، جهل وجود جميع أعضائه وعلم وجود انيقه

شيئاً واحداً مع جهل جميع ذلك، وليس المجهول بمينه هو المعلوم ، وليست هذه الأعضاء لنا في الحقيقة الا كالثياب التي صارت لدوام لزومها اياها كأجزاء منا عندنا ، واذا تخيلنا أنفسنا لم نتخيلها عراة بل نتخيلناها ذوات أجسام كاسية ، والسبب فيه دوام الملازمة ، الا أنا قد اعتدنا في الثياب من التجريد والطرح ما لم نعتد في الأعضاء ، وكان ظننا الأعضاء أجزاء منا أكد من ظننا الثياب أجزاء منا واما ان لم يكن ذلك جملة البدن بل كان عضواً مخصوصاً فيكون ذلك العضو هو الشيء الذي اعتقده أنه لذاته أنا أو يكون معنى ما اعتقده أنه أنا ليس هو ذلك العضو وان كان لا بد له من العضو ، فان كان ذات ذلك العضو وهو كونه قلباً أو دماغاً أو شيئاً آخر أو عدة أعضاء بهذه الصفة هويتها أو هوية مجموعها هو الشيء الذي أشعرته أنه أنا فيجب أن يكون شعوري بأنا هو شعوري بذلك الشيء ، فان الشيء لا يجوز من جهة واحدة أن يكون مشموراً به غير مشمور به ، ثم ليس الأمر كذلك فاني إنما أعرف أن لي قلباً ودماغاً بالاحساس والسماع والتجارب ، لا لأنني أعرف أنني أنا فيكون إذا ليس ذلك العضو لنفسه الشيء الذي أشعرته أنه أنا بالذات ، بل يكون بالعرض أنا، ويكون المقصود بما أعرفه مني أنني أنا الذي أعنيه في قلبي أنا أحسست وعقلت وفعلت ، وجمعت هذه الاوصاف شيئاً آخر هو الذي أسميه أنا ، فان قال هذا القائل : انك أيضاً لا تعرفه أنه نفس فأقول : انني وانما أعرفه على هذا المعنى الذي أسميه النفس ، وربما لا أعرف تسميته باسم النفس » (٢٨) .

وما دامت الحالة كذلك « فاني أكون أنا وان لم أعرف أن لي يداً ورجلاً أو عضواً من هذه الأعضاء على ما سلف » (٢٩) وكأننا نقف بذلك أمام الكوجيتو الديكارتية ولكن في لبوس آخر لا يختلف عنه الا قليلاً من حيث الصياغة اللفظية ، وبسته قرون ونيف من السبق الزماني .

ولعل أول من أكد هذه الصلة الوثيقة بين (ابن سينا) و (ديكارت) هو العالم الايطالي (فورلاني) في مقال له بعنوان « ابن سينا ومقولة ديكارت (أنا أفكر اذن أنا موجود) » . نشره عام ١٩٢٧ في مجلة (Islamica) ، معتمداً على النص ذاته .

« وليس (فورلاني) متفرداً بالقول بهذه القربى ، فهذا محقق كتاب النفس من الشفاء (الفن السادس - قسم الطبيمات) - (يان باكوش) يعقب في ملاحظة على ترجمته الفرنسية للنص المذكور (٣٠) بقوله :

« ان هذا قول ديكارت المشهور ، أنا أفكر اذن أنا موجود ، ويتابع : فان الصورة التي يقدمها ابن سينا تبرهن على أن نفس الانسان كاملة ، ولكن محبوبة هي التي تظهر دون وساطة الجسد ، انه موجود وانه يفكر .

ومع أن الباحثين لا يذهبون حق - الى - التأكيد بأن ديكارت قد اطلع على نصوص ابن سينا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، الا ان فورلاني يميل الى مثل هذا التخمين حين يشير الى سمة اطلاق ديكارت على النصوص اللاتينية التي كتبت في العصور الوسطى ، وقد كان كتاب ابن سينا قد ترجم الى اللاتينية » (٣١) .

* * *

اذن لقد وصل الفيلسوفان هنا - الغزالي وديكارت - الى بر الأمان، أمسكا باليقين دون أن يخلصا من الشك ، فقد اشترطا دون ذلك شروطاً ومعايير مبنية على بدهية المعاني وانكشافها لذهن متيقظ صاف ، لا يدافعها أي شك ولا يخامرها أي غموض ، وعلى العموم « سواء أكان رجوع النفس الى اليقين بمعرفة خارجية ، أم بنقد داخلي ذاتي فان أمراً واحداً لا ريب فيه ، وهو أن مفتاح المعرفة في كلا الحالتين هو الحدس » (٣٢) .

هذا ما عنيناه من أن الفيلسوفين المترقائي طريق الخروج من الشك والتيقن في المبدأ والنتيجة ، فالالتزام كان في أن كلا الفيلسوفين جعل مفتاح المعرفة في الحدس ، واليقين هو النتيجة المطلوبة ، التي توصل اليها كلاهما .

بل وربما كان الامام (الغزالي) أكثر دقة واحكاماً في تحديد معنى اليقين ورسم معالمة التي تسوغ لنا التشبث به رغم كل ما قد يمترضنا من مؤثرات خارجية، أو ربما داخلية، ونظراً لما للموضوع من أهمية جد بالغة فقد كرس كتاباً على الاقل هو « معيار العلم » للاستفاضة في بيان وبسط معاني اليقين وكيفية تأسيس العلم عليه .

على أن ذلك مرتين بوجود ضامن لحقيقة وصحة الأفكار التي نتناولها ، والحقيقة أن الامام (الغزالي) عندما رد أساس المعرفة الى الإلهام لا الى العقل كان قد سبق (ديكارت) بالقول بأن الله يضمن لنا الحقيقة ، يضمن أن معارفنا حقيقية غير زائفة ، « إذ لولا الثقة في أن الله لا يمنحنا طبيعة مزيفة ، لما أمكننا التعميل على العقل في اكتساب المعرفة » (٣٣) .

كما كان الأكثر فصاحاً وايضاحاً لجوانب هذه المسألة، سالماً أبعاضاً من كتيبه لتبيانها ضرورة وأبعاداً ودقة ، « كميّار العلم والقسطاس المستقيم وتهافت الفلاسفة ... » يقول : « فان أتيتك ميزان في المعرفة ... وأضحه هو الله سبحانه وتعالى ومعلمه جبريل ... ومستعمله الخليل ومحمد وسائر النبيين عليهم السلام جميعاً وقد شهد الله تعالى لهم في ذلك بالصدق » (٣٤) وبالتالي فان كل ما نتوصل اليه من معارف عن طريق العقل ، عن طريق الاستدلال والقياس والمحاكمات العقلية عموماً هي معارف حقيقية بضمان الله لها .

« وكما تشابه الامام (الغزالي) و (ديكارت) في أمر المعرفة ، فقد تشابها أيضاً في أمر آخر هو موقف العقل من الوحي ، أما (ديكارت) فقد روي عنه أنه نحى حقائق الوحي عن مجال العقل لأنها - في رأيه - لا تدرك الا بمدد من السماء ، غارق للمادة ، فارتد بهذا الى النزعة اللاعقلية في مجال الدين ، أما الامام (الغزالي) فقد جعل الغرض الاول والأخير من تأليف كتاب التهافت هو اثبات أن العقل قاصر عن ادراك حقائق الأمور الالهية ، وأنه لا يمكن التعميل عليه بشأنها - ودعا فيما يتصل بهذه الأمور - الى مصدر آخر هو خبر النبي المصوم » (٣٥) .

أما وقد فرغنا من عرض الخطوات والمعالم الرئيسية للشك المنهجي عند الامام (الغزالي) و (رينه ديكارت) نمود للتساؤل الذي طرحناه مسبقاً عن دواعي الشك عند هذين الفيلسوفين، ولن أقول شيئاً هنا ، وإنما سأكتفي بإيراد جوابين لمفكرين مختلفين ، كل واحد منهما تولى الاجابة عن دواعي الشك عند أحد الفيلسوفين ، وقد أثرتهما دون سواهما لأنهما

يمثلان في الحقيقة خلاصة الآراء والمواقف في الإجابة عن هذا التساؤل على ما بدا لي من خلال بحثي ، كما أنهما يفتحان من رأيي أنا .

الأول للأستاذ (سليمان دنيا) ويقول فيه : « لقد سجل (الغزالي) ظاهرة فكرية قدرها فيه وأكبره من أجلها رجال الفلسفة ، لقد حاول (الغزالي) بهذه الظاهرة أن يؤسس دعائم قوية يقيم عليها بناء المعرفة سليماً قوياً :

١ - فلقد وضع للمعرفة منهجاً قوياً .

٢ - وللمعلم حداً دقيقاً يخلصه من عناصر الغموض واللبس .

٣ - وأظهر استعالة الوثوق بالعقل عن طريق العقل نفسه .

٤ - وضرب أمثلة جديدة بالاعتبار لبيان إمكان خطأ العقل في أحكامه ، وأخرى لبيان إمكان خطأ الحواس .

٥ - ورد أساس المعرفة إلى الإلهام لا إلى العقل ، إذ لولا الثقة في أن الله لا يمنحنا طبيعة مزيفة لما أمكننا التحويل على العقل في اكتساب المعرفة » (٣٦) .

أما الرأي الثاني للأستاذ (سكرتان) في كتابه (فلسفة الحرية) ويقول فيه :

١ - لقد أراد (ديكارت) أن يبدأ ببناء العلم من أوله ، أي أن يقيمه على حقيقة أولى يقينية .

٢ - فاستنبط من هذه الحقيقة الأولى معياراً عاماً لليقين .

٣ - ثم اعتمد على هذا المعيار العام ، فارتقى من الحقيقة الأولى المعلومة إلى الحقيقة الأولى بذاتها ، أي المبدأ الكلي .

٤ - ثم استنبط من هذا المبدأ الكلي معياراً عالياً للحقيقة مؤيداً للمعيار الأول .

٥ - ثم استند في النهاية إلى هذا المبدأ الكلي ، وإلى المعيارين السابقين فاستنبط المبادئ المباشرة للأشياء ، وأعاد بناء العالم الحقيقي » (٣٧) .

وعلى ضوء ما سبق وعرضناه في بحثنا يتضح أن هذين الرأيين يكادان يتطابقان إذا ما نظرنا إلى مدلول كل منهما دون التوقف عند ظاهر الألفاظ - وهو أيضاً كاف - ودفعاً للشبهات مما قد يثار من تساؤل حول رأي الأستاذ (سليمان دنيا) من أنه ربما يكون قد اطلع على رأي (سكرتان) فصاغ رأيه بما يتوافق معه ، فنقول : وليكن ذلك فرضاً فإن هذا الرأي لا يتأى من الحق ، فهو قد سطر الرأي نتيجة لما استنبطه من دراسة آثار الإمام (الغزالي) وغير خاف شغف (سليمان دنيا) بالإمام (الغزالي) وسمة اطلاعه بمؤلفاته الفلسفية ، وهذا ما وصلنا إليه نحن فعلاً ، بل ربما لا نكون مبالغين إذا قلنا أن هذا ما سيجده كل قارئ للإمام (الغزالي) ، فهو شأنه شأن (ديكارت) بعدما نظر إلى تقدم العلوم وتباين الفرق واختلاف المذاهب ...

أراد أن يوجد أساساً لتقدم العلم، وحداً دقيقاً له يخلصه من شائبة الفموض، ومنهجاً قوياً يسير على هديه، وممياًراً عاماً للحقائق التي يتوصل إليها .

وأخيراً نجدنا أمام تساؤل عريض يطرح نفسه بالحاح وهو : ما حقيقة هذا التعامل - أقول تماثلاً لأنه من غير الانصاف أن ندموه تشابهاً ، وقد تبين لنا بجلال كيف كان ذلك - في مسألتى الشك واليقين عند الامام (الغزالي) و (ديكارت) وما تفرع عنهما من مسائل ١٩

هل هي الفطرة السليمة والحدس النقي كما يقول الامام (الغزالي) : « ولقد كان التعمش الى ذلك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريمان عمري ، فريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلي لا باختيارى وحيلتي » (٣٨) هذه الفريزة أو الفطرة التي يلتقي الناس عندها ويتساوون بها ؛ ولا سيما أن الفيلسوفين كليهما يحفزهما نفس الغرض ألا وهو الدفاع عن الدين والدود عن حياته ، فيكون هذا بمثابة دليل على ما سعيانا لأجله وجهدنا في سبيله .

□ الحواشي :

- ١ - هذان البيتان من قصيدة قصيرة ، اختلف النقاد - القصاص - في فهم المقصود من - الحكيم فيها - وكذلك اختلفوا في نسبتها ، فقالوا لطرفة بن العبد ، وقالوا لصالح عبد القدوس ، وقالوا لعبد الله بن معاوية الجعفري .
- ٢ - أبو البقاء الكفوي - الكليات - وزارة الثقافة بمشق - ج ٢ - ص ٢٢٢ .
- ٣ - أحمد أمين وزكي نجيب محمود - قصة الفلسفة اليونانية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ط ٢ - ١٩٧٠ ص ٩٧ .
- ٤ - انظر في ذلك : قصة الفلسفة اليونانية - م س - ص ٢٢٢ وما بعدها وكذلك : يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - دار القلم - بيروت ص ٢٣٤ وما بعدها .
- ٥ - د. عادل العوا - المذاهب الفلسفية - جامعة دمشق - ١٩٨٦ ص ١٨٦ - ١٨٧ .
- هذا مع الإشارة الى بعض التحفظ على التقسيم الطبقي الذي أورده الدكتور عادل العوا .
- ٦ - م س - ص ٢٤٥ .
- ٧ - هيلل - دروس في تاريخ الفلسفة - « فصل عن ديكارت » .
- ماخوذ من كتاب : ديكارت - تأليف عثمان أمين - مكتبة القاهرة الحديثة - ط ٥ - ١٩٦٥ - ص ٢٦ .
- ٨ - أبو حامد الغزالي - المنقذ من الضلال - المكتبة الشعبية - بيروت د - ص ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ .
- ٩ - رينه ديكارت - التاملات في الفلسفة الاولى - ترجمة عثمان أمين - مكتبة القاهرة الحديثة - ط ٢ - ١٩٥٦ ص ٥٣ .
- ١٠ - المنقذ من الضلال - ص ٢٤ - ٢٥ .
- ١١ - التاملات - ص ٥٣ - ٥٤ .
- ١٢ - المنقذ - ص ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ .
- ١٣ - التاملات - ص ٥٤ .
- ١٤ - م س - ذاته .
- ١٥ - م س - ص ٥٥ .

- ١٦- المنقذ - ص ٣٠ .
- ١٧- م٠س - ص ٢٩ .
- ١٨- التاملات - ص ٥٦ - ٥٧ .
- ٢٩- المنقذ - ص ٢٩ - ٣٠ .
- ٢٠- التاملات ص ٥٧ .
- ٢١- م٠س - ص ٥٧ .
- ٢٢- المنقذ - ص ٢٦ .
- ٢٣- رينه يكارث - مقالة في الطريقة - ترجمة جميل صليبا - اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع - ط ٢ - ١٩٧٠ - ص ١٠٢ .
- ٢٤- د. عادل العوا ، د. فسان فينياس - المدخل الى الفلسفة - جامعة دمشق - ١٩٨١ - ص ٢٣٨ .
- كذلك : مقالة في الطريقة - هامش ص ١٠٢ .
- ٢٥- المنقذ من الضلال - ص ٣١ .
- ٢٦- مقالة في الطريقة - ص ١٣٤ .
- ٢٧- استعدنا في هذه المقارنة من دراسة للدكتور هانم هنا ، بعنوان « علاقة الفلسفة الحديثة بمفهوم العقل عند ابن سينا - مجلة التراث العربي - دمشق - العدد ٦/٥ - ١٩٨١ - ص ٤٤-٤٥ .
- ٢٨- ابن سينا - كتاب الشفاء - الفن السادس من الطبيعيات - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - ١٩٨٢ ص - ٢٥٢ - ٢٥٣ .
- ٢٩- م٠س - ص ٢٥١ .
- ٣٠- هناك بعض الاختلاف بين النص الذي أوردناه عن طبعة بيروت والنص الذي حققه (يان باكوش) وطبعه في براغ عام ١٩٥٦ ، ولكنه في المفردات لا المعاني ، ومرجع ذلك الى الترجمة . يمكن مراجعة نص (يان باكوش) ومقارنته مع النص الذي أوردناه ، في مجلة التراث العربي (العدد ٦/٥) في دراسة الدكتور هانم هنا السابقة .
- ٣١- مجلة التراث العربي . م٠س - ص ٤٥ .
- ٣٢- جميل صليبا - تاريخ الفلسفة العربية - دار الكتاب اللبناني ١٩٨٦ - ص ٣٩٦ - ٣٩٧ .
- ٣٣- أبو حامد الغزالي - تهافت الفلاسفة - تحقيق سليمان دنيا - دار المعارف - مصر - مقدمة المحقق - ص ٢٤ .
- ٣٤- أبو حامد الغزالي - القسطاس المستقيم - تحقيق رياض مصطفى العبد الله ، دار الحكمة - دمشق / بيروت - ١٩٨٩ ص ٣١ .
- ٣٥- مقدمة التهافت - ص ٢٩ .
- ٣٦- مقدمة التهافت - ص ٢٣ - ٢٤ .
- ٣٧- مقالة في الطريقة - المقدمة - ص ٢٠ .
- ٣٨- المنقذ من الضلال - ص ٢٥ .

الطعام.. والمشاعر الإنسانية في التراث

نادية الغزي

يَلِدُ الطفل .. يطلق أول صرخة في استقبال الحياة ... يتنفس !!
وبعد أن تبدأ أجهزته الداخلية بعملها الجديد .. بعد انفصالها
عن العالم الجنيني يفتح الطفل فمه يطلب مبهم .. محركاً
شفثيه ، طالباً بغريزته الفطرية الشيء الذي يبقى عليه قيد الحياة .. الغذاء .

منذ الولادة ، يبدأ الإنسان بالتهام الغذاء .. ويستمر فيما بعد ، في هذا الالتهم ..
ويظل يأكل ويأكل مادامت عروقه تنبض بالحياة ، فما هو هذا السر العظيم ، الذي
وهبنا إياه الخالق ، في طلبنا المستمر .. الدائم .. للقمة ١٩.

منذ آلاف السنين ..

نبتت أول سنبله قمح .. كانت خضراء في الربيع ، ثم اصفرت وتحولت في الصيف
إلى نبات له ساق هزيل من القش ، وفي آخره بدت سنبله ضخمة ، بشكلها الهندسي الجميل ،
وبأشواكها الطويلة السوداء تمنع الأذى من الحبات المترامية ، والتي نضجت بقدره الخالق
الكبرى ، تنتظر يد الإنسان ليجمعها وينعم بأكلها ..

وبالفعل .. وصل إنسان ما .. لا يهنا إذا كان يلبس جلد فرس ، أو فرام دب ،
أو ورقة تين !! ولا يهنا إن كان رجلاً أو أنثى !! قطف الإنسان السنبله وتذوق حباتها
فوجد لها طمناً سائناً !! أخذها .. جففها .. طعنها ثم عجنها بالماء .. وعلى ناره
البدائية : أنفجج أول رغيف من الخبز الشهى .

مع النار .. واكتشافها : دخل الإنسان بداية الحضارة .. ففضل أكل الشواء على
أكل لحوم الحيوانات النيئة .. وشوى الأسماك النهرية والبحرية ، وجمع في طمأنه بين الشواء

والخبز والخضر والفاكهة .. ورسم سنابل القمح ونحتها على جدران معابده القديمة ،
لأن الرغيف كان طعامه المقدس ، وما زال مقدساً الى الآن ..

بعد ذلك صار الرغيف رمزاً ١١. رمزاً للمساواة بين الفقراء والأغنياء .. رمزاً
للحرية .. رمزاً للنضال الشعوب ضد الجوع !

★ ★ ★

وفهم الانسان تماماً ، معنى الحياة وقيمتها .. كما فهمها دائماً .. وعرف أن الدافع
النفسي الرئيسي لديه هو دافع حفظ البقاء، وهو ، ما تعارفنا ، على إطلاق كلمة « غريزة
حفظ البقاء » على هذا الدافع ..

وإذا تساؤلنا . ما هي الغريزة ؟؟ فاننا نقول :

ان الغريزة .. موهبة .. فطرية .. كاملة .. منذ الولادة .

ألا نمجب كيف تطير الطيور ؟؟ كيف تحلق في لون السماء الأزرق الشاسع ؟؟

أما نمجب كيف يبني الطير عشه .. قشة .. قشة .. يبنيها بشكل هندسي يتلام
تلازماً تاماً ليستقبل المصافير الصغيرة ، بقدان تفنن بيوضها، وتطل بلحمها الظاهر الذي
لم يثبت ريشه بعد ؛ فتشاهد العالم من هذا العيش .

ان طيران الطيور غريزة ..

وان بناء الأمشاط غريزة ..

وان القطة الحامل ، تعرف تماماً حين تلد .. كيف تلمق قططها الصغيرة لتزيد من
دوران الدورة الدموية في جسدها الصغير .. والقطة الأم ؛ تعرف كيف تنقل صغارها الى
مكان آمن نظيف ، يتناسب مع الصيف أو يتناسب مع الشتاء .

ولنحدد الآن ما نريد .. فهل الجوع غريزة ؟؟

الجوع .. اذا تحرينا تسميته العلمية النفسية ، ليس غريزة .. بل هو دافع من
الدوافع الرئيسية لحفظ البقاء ..

الجوع اذا هو الدافع .. أما الطعام فهو حاجة وليس غريزة .. وكل دافع ..
تقابلته حاجة .

والدوافع عدة أنواع :

أولها : الدافع الفيزيولوجي كالجوع .. والمعش .. والجنس .

ثانيها : الدافع الاجتماعي ، كالحافز على التملك ، أو الرغبة في التفرق ، وغيرها
من الدوافع .

وقد يقترن الدافعان الفيزيولوجي والاجتماعي كما يحدث في ظاهرة الحب .. فيتداخل
الدافعان بحيث يشكلان متاهة نفسية تسعد صاحبها .. وترهقه في آن معا .

ان دافع حفظ البقاء... هو حيز المقاومة الوحيد ، الذي يستطيع به الانسان .. أن يتغلب على فكرة الموت المسيطرة على جسده وروحه . وأهم درجات هذه المقاومة هي [ارادة] الحياة التي تتجلى في أمور وحاجات شتى أهمها (الطعام) ، وقد يصعد الانسان حاجة حفظ البقاء لديه فيسمى الى تغليب نفسه .. وتتجلى فكرة التغليب أكثر ما تتجلى في الفنون ؛ ابتداءً من الكتابة الى الموسيقى والرسم والنحت ، أو تتجلى في الانتصارات الحربية ، التي نراها منقوشة على أقواس النصر وجدران المعاهد القديمة ؛ وفي كتب التاريخ التي درسناها .. وفي النصب التذكارية التي مررنا بها في أسفارنا ..

★ ★ ★

وما أشد الحاجة الى الطعام ...!! وما أقسى الجوع !! حين لا يتحقق اشباع هذه الحاجة .

لكن !! كيف نجوع ؟ ولماذا نجوع ؟ وكيف يتواتر لدى الانسان ، الاحساس بالشبع بعد الطعام ، ثم الاحساس بالجوع بعد التعب .

الواقع .. أن للجوع مركزاً خاصاً في الدماغ ، أصبح الآن ثابتاً في العلم الحديث . وهو مركز محدد ومتوازن [د. فاخر عاقل] ..

وان كل أجزاء الجملة العصبية المركزية .. تساهم في حاجتي الأكل والشرب الهامتين .. لكن ما تحت السرير البصري هو فيما يبدو المركز الأهم الذي ينظم هاتين الحاجتين .. فهو يضبط شرب الشراب وإطراحه .. كما يضبط استقلاب الدهن ومائيات الفعم ، وهو الاساسي في الشعور بالشبع والري .. وان ما يختاره الحيوان مادة لطعامه هو من اختصاص نصفي الكرة الدماغيتين ..

★ ★ ★

وثمة مجموعات من الخلايا ، الموجودة تحت المهاد البصري (Subthalamics) اذا ما أثرت ؛ تجعل الحيوان يدور متشهماً ما حوله ، ليرى اذا كان هناك شيء يؤكل أم لا .. فاذا صادف ما يلائمه التهمه بشراهة .. واذا أثرت هذه الخلايا بتيار قوي ، فان هذا الحيوان يأكل أي شيء يجده ، بما في ذلك قضبان الشجر .

وفي بعض التجارب التي أجريت على الجرذان الذكور التي رزعت فيها مسار كهربائية (Electrodes) في المنطقة الدماغية المذكورة ، وكانت هذه الجرذان قد وضعت الى جانب انثى مستعدة للاتصال الجنسي ؛ ... فاذا بدأ الجرذ الذكر باظهار الاهتمام بالأنثى . أطلق التيار الكهربائي ، الذي يثير لدى الجرذ مناطق الجوع في الدماغ ، فيترك الجرذ الأنثى ، وينصرف الى الطعام . وحينما يُقطع التيار يتوقف الجرذ عن الطعام .. ويعود للملاحقة الأنثى .

فالرغبة في الأكل .. تستثار بأثارة هذه الخلايا الموجودة فيما تحت المهاد البصري .
واتضح علمياً .. أن ترك هذا المسرى في المنطقة المشار .. يجعل الحيوان يأكل باستمرار
حتى يفرط في السمنة .

وتوقف الأكل ، وتمنعه في الحالات الطبيعية خلايا موجودة أيضاً فيما تحت المهاد
البصري ، وقد ثبت أن إثارة هذه المراكز يوقف الأكل .

وبالقرب من هذه المراكز .. توجد مراكز للذة .. لذا يقترن الأكل والشرب باللذة
.. لذلك من المنطقي القول بأن « كل قضاءٍ لعادة يحدث لذة » .

أما كيف تتوازن هذه الأمور في الجسم بلا مشيرات ولا مسار !! فهناك عدة أمور :

منها اختلال نسبة السكر بالدم ، والاعتیاد الزمني ، وبعض المشيرات الممدية ...

ان اختلاف نسبة السكر في الدم يجعل الانسان يشعر بالجوع ، وان اعتیاد الانسان
على الأكل في ساعات معينة يجعله يشعر بالجوع ، وان وجود قرحة في المعدة ، يؤدي الى اختلال
نسبة الأحماض فيها ، وهذا يعتبر من مشيرات الجوع أيضاً .

أما بالنسبة للمعش .. فان الخلايا العصبية ، الموجودة تحت المهاد البصري ، والتي
تشمرونا بالمعش ؛ تضبطها المستقبلات التناضحية ، وهذه المستقبلات حساسة بالنسبة
للضغط التناضحي في الجسم ، كما هي حساسة كذلك بالحرارة ، والشمور بالمعش يظهر
حينما تزداد نسبة الملح بالدم ، وحين ارتفاع حرارة الدم ، تتناسب كمية الماء المشروب مع
هذين الأمرين .

وخلايا الجوع والمعش متقاربة جداً فيما تحت المهاد البصري .

★ ★ ★

ان كل هذه المشيرات .. تغل بتوازن الجسم .. فالهم إذن أن يكون الانسان معتدلاً
في طبائمه وحاجاته .. وتنطبق هذه القاعدة على كل شيء في حياته ..

عليه أن يكون متوازناً في مجتمعه .. في بيته .. في صفه .. في جسمه ، في دمه وفي
المكونات الكيماوية لدمه . متى اختل هذا التوازن يظهر الانزعاج أو المرض .

وكم تحدث الفلاسفة اليونان عن حالة الاتساق (Harmonie) ، وهي الحالة المثلى
التي يكون فيها الانسان في أقصى حالات الأمن والراحة ، ويعبر عنه الصينيون بالاعتدال
(Tao) .

ان توازن الانسان الحقيقي يكون في توازن جسده مع نفسه .. ارادته مع عاطفته
منع عقله . فالارادة الشديدة وحدها تغسل بالنفس ، وتغل بالتوازن العاطفي حتى تصبح
مرضاً في بعض الحالات .. والعاطفة وحدها تتحول الى عنصر يدمر صاحبه أحياناً ، والأكل
الكثير مرض ، والاقبال من الأكل مرض .

وحسب القاعدة العامة .. فان كل ارضاء حاجة لذيذ ، أما التوازن ، فهو مضاد
الحاجات بحيث نحصل على حالة الاتساق ..

وإذا أردنا أن يكون جسمنا سليماً .. فيجب أن يكون متوازناً .. وليكون متوازناً
علينا أن نسيطر على رغباتنا العارمة بالأكل أحياناً ..

لا شك أن الجوع مؤلم .. ولا شك أن الحمية الغذائية أقل ايلاماً .. والطبيعة
بمفطمتها وعنفوانها هي أساس التوازن بين الانسان وعذاته ..

ولا شك أننا سمعنا أو قرأنا جميعاً عن القلق العالمي من عدم كفاية الطعام للبشر في
المستقبل .. وقرأنا عن المتفائلين الذين يؤكدون أن عوالم البحار مليئة بأنواع الأهدية
التي تكفي ملايين البشر .. وهم .. يؤكدون أنه لا موجب للقلق فالتوازن موجود أصلاً في
الطبيعة ، والطبيعة كفيلة بإعادة هذا التوازن مهما زاد عدد البشر على وجه الكرة الأرضية .
فعدا عن تقدم المدنية ، واستنبتات الصحراء ، وتشجير الجبال من قبل البشر ، تلعب الطبيعة
دورها .. فتفيض الأنهار الكبرى وتنشق الأرض في زلازلها ؛ وتلتهم الأمراض البشر ..
وتقوم العروب في العالم فتفتك بالآلوف بل بالملايين .. وبالرغم من انجراف آلاف
الأشخاص بمياه فيضانات نهر الغانج المقدس في الهند .. وبالرغم من رعب انهيار البشر في
الهوى الزلزالية في اليابان الكثيرة السكان .. وبالرغم من قسوة انتشار المرض والدمار
والموت في أزمات العروب الداخلية والعالمية .. فان هذه الضربات الفاشمة تعتبر نوعاً من
إعادة التوازن البشري ..

وكم تحاول الحكومات في البلاد الكثيرة السكان ، الحد من كثرة النسل .. وكم تكبر
مشكلة الرهيف وتكبر في بعض بلدان افريقيا .. ليتحول الانسان الجائع والمريض هناك الى
ميكمل عظمي ويطن منتفخ .. وتضمر أعضاء الأطفال وتتسع هيوبهم فتشكل تساؤلاً ضخماً
مرعباً في وجه الانسانية - تساؤلاً يقارن بين وجوههم ووجوه الأطفال الأخرى المستلثة
بالصحة والعافية .

إن الطبيعة .. قد تكون ظالمة .. لكنها بصورة عامة عادلة لحكمة ربانية ، وهذا
ما يؤكد ايمان المتدينين في وجود عالم انساني آخر .. أفضل .. في المستقبل .

* * *

وضمن سمي الانسان ولهائه لتحقيق شهواته ولذاته ، ونزواته وطموحاته ، تظل
دوافع حفظ البقاء هي المسيطرة على كل توجهاته .. ولكن ما هو المهم .. والأهم في
حاجات الانسان ؟

الماء والطعام هما لا شك أهم ما يحتاجه الانسان ، فهو لا يستطيع البقاء بلا ماء
أكثر من ثلاثة الى أربعة أيام لكنه يبقى أكثر بكثير بلا طعام ..

مما لا شك فيه أن الدافع الى العمل الجنسي يعتبر من أقوى دوافع حفظ البقاء
إنه الدافع الذي يتراكم خلفه الانسان والحيوان على سطح البسيطة .. ولكن ..
ما هي مكانة هذه الحاجة بين الحاجات ؟

لقد أجري استفتاء على عدد كبير من الرجال .. وطرح عليهم السؤال التالي :
إذا بقيتم في مكان مقفر مدة عشرة أيام متتالية .. بلا طعام .. ولا أنثى ولا نوم ..
إلا القليل منه ثم .. فجأة .. وجدتم أنفسكم أمام أنثى رائحة .. وطعام طيب سائغ ..
وصار بإمكانكم أن تناموا بارتياح .. فكيف تنصرفون ؟؟ هل تنامون أولاً ؟ أم تأكلون ؟
أم تقربون الأنثى ؟

إن الأغلبية الساحقة كان جوابها : نأكل حتى نشبع .. ثم نقرب الأنثى ، ثم ننام ..
وهذا يؤكد أن دافع الجوع يشبط دافع الجنس ..

وقد يتساءل البعض ، لماذا أجري الاستفتاء على الرجال دون النساء .. واعتقد
أن المرأة منطقية ، بحيث تقدم أولاً على الطعام دون حاجة إلى استفتائها ..
إن الأكل .. يعطي .. بالإضافة إلى توازن المكونات الأساسية في الدم وخلايا الجسم
حالة من اللذة والراحة لا شك فيهما .

وممارسة الجنس تعطي أيضاً حالة من اللذة مع حالة توازن كهربائي في الدماغ .
كذلك يجب النوم لنعطي فترات راحة طويلة للأجهزة والمضلات والأنسجة ، ونعيدّها
إلى توازنها الأصلي لاستقبال يوم آخر .. فالنوم يهبنا لذة أيضاً ..

ولكن : ألا نأكل أحياناً فلا نشعر بلذة ؟
ونمارس الجنس ونحن لا نشعر بالسعادة ؟
ونشرب الماء فلا نرتوي ونظل في عطش ؟

وننام ثمان ساعات فنستيقظ متعبين أحياناً .. فلا نشعر بلذة النوم ؟

إن اللذة ، بالإضافة إلى كونها شعور شخصي له مراكز في الجسم ، فهي شعور
اجتماعي .. فيمكن لأي ضغط اجتماعي ، أو أي ضغط يأتي من خارج الإنسان أو من داخل
نفسه ، أن ينعكس على حاله وعلى شخصيته وأعضائه وإحساساته ، فيخفي الشعور باللذة
.. بشكل مؤقت أو بشكل شبه دائم .

فالتفكير في مضلة قد يجعلنا نستغرق في النوم .. لكن نومنا يكون مليئاً بالأحلام
المزعجة بحيث نستيقظ متعبين !

وفقدان الشعور باللذة الجنسية قد يكون منشؤه عدم الرغبة الأصلية في الرفيق .. أو
شعور ديني أو اجتماعي بارتكاب الذنب ، ناشئ من تربية متشددة أو عن حادثة
عارضة ..

والأكل بدون لذة قد يكون ناشئاً عن قلق أو فقدان أمن أو شهية ..

فما هي علاقة النفس الإنسانية بالطعام ؟

نستنتج مما سلف أن الاقبال على الطعام يكون لدافع ضرورة أو دافع أو حاجة أو لذة .

انه عملية يومية تخضع لأوقات معينة ، فنحن نجوع ونشبع عدة مرات في يومنا ..
فأين تقع موازين التكافؤ في هذه المطالب ؟

نحن نسمع كثيراً من الأصدقاء، والصديقات خاصة، أنهن يأكلن أكثر اذا كنّ قلقات ..
فهل للأكل علاقة بالاحساس بالسعادة أو الحزن ؟ وهل يأكل الانسان القلق أكثر من غيره ؟ وماذا يأكل الانسان الحزين ؟ وكيف يأكل الانسان السعيد ؟.

وإذا افترضنا أن الأكل هو حالة من التفتح على الحياة .. فلماذا يأكل بعض السعداء أقل من غيرهم ؟ ولنبداً في كل حالة على حدة :

□ الأكل والقلق :

لا شك أن القلق من أشق المظاهر النفسية على الانسان .. فهو يضع العقل والقلب والنفس في ميزان غير مستقر .. ويجعل التفكير يتقلب في فرضيات عدة او هذا ما يسبب للفرد حالة من التوتر وعدم التوازن النفسيين . وبالفعل يلجأ بعض الناس في قلقهم الى الاكثار من تناول الطعام لالهام أنفسهم ، فيأكلون بألية وعصبية وكان القلق يثير مراكز الجوع في الدماغ بشكل غير متوازن .. وهذا أمر ممكن اذا ان الفسد الصم في حالات القلق تلعب دورها فتطرح في الدم هورموناتا فتغير من نظم الاستقلاب الغذائي ، فاما أن تزيد في امكانية حرق السكر في الدم أو في كمية تراكم أو تمشل الدهون ، أو أن تزيد مادة الأندرينالين المفرزة من الكظر .. فتلعب دورها في رفع الضغط الدموي وزيادة خفقان القلب .. ان دواء القلق ؛ هو السمي للأمن ، ووراء الخوف يربض التمسك بالحياة .. فالطعام يجعلنا نستمر في الحياة .. لذا نحن نأكل ونحن قلقون .. الا اذا زاد القلق عن حده المتوسط فيتعول الى حالة تشنّج وتوتر شديد مما يؤدي الى رفض بات للطعام ..

□ الأكل والجنس :

الكثيرون يلتهمون الطعام بعد العمل الجنسي ؛ فبماذا يفسر هذا الأمر ؟ الواقع أن الوضع يختلف باختلاف الأشخاص .. ان بعض الناس يلجأون الى الأكل كنوع من التمويه والترسيم ، فهم .. وبحكم الاعتقاد والاعتياد .. يظنون أنهم يفقدون شيئاً من أجسادهم وقواهم ، وقد يكون طرح بعض الهورمونات ، حافزاً على الشعور بالجوع ..

وقد يكون الأكل في هذه الحالة تأكيداً على التفتح على الحياة واستمرار البقاء .. لأن مزاوله العمل بعد ذاته يعتبر تأكيداً على استمرار البقاء .. وصلة وصل بين البشر ..

□ الأكل في حالتي الوحدة والفراغ :

يلجأ أغلب الناس ، الى الطعام الكثير عند الشعور بالوحدة ، وتشتهى الرغبة الى الطعام عند فقدان الأليف ..

ويقال ان التهام الطعام الكثير دلالة على الشعور بنقص العطف ا

والواقع أنها حالة تماثل القلق .. فنحن نأكل لالهام أنفسنا .. لنشبع بأننا نصنع شيئاً ما .. والنتيجة في هذه الحالة هي السمعة المفرطة ..

ان السمعة أو النحول هما حالتان في الجسم الانساني تدلان على وجود خلل في التوازن ، قد يكون فيزيولوجياً ، وقد يكون نفسياً .. الفيزيولوجي يتجلى باضطرابات في الغذاء المصمم .. أو ببعض الأمراض الفيزيولوجية البحتة .. والنفسي يتجلى بالقلق والاضطراب ، اللذين يؤثران على كيمياء الجسم والدم .. فيلجأ الانسان ، بدون حاجة حقيقية أحياناً ، الى الأكل أو الصوم .. وهنا تبدأ المشاكل الصحية ...

□ الأكل والحزن :

في الأحزان الكبرى الحقيقية ، نجد أنفسنا لا نستطيع الأكل .. فلماذا يتمثل احساس الجوع في مثل هذه الحالة ؟!

في الحزن الكبير .. تسيطر علينا .. وتربض على رؤوسنا مأساة كبيرة تجعلنا ولو بشكل مؤقت ننسى أننا ضمن تيار الحياة ..

في الحزن الكبير ، يشملنا الاحباط واليأس والأسى .. وهي حالات لا علاقة لها بحالة القلق التي مررنا عليها .. ولا تشابهها مطلقاً ..

في الحزن الكبير .. تنعدم لدينا رغبة الحياة ، ولو بشكل مؤقت ، فننف الى حين من الطعام فالحزن .. والاحباط .. واليأس .. هي النتائج القصوى النهائية .. لحالات مأساوية .. كانت غير ثابتة ثم دخلت نهائياً في حالة الثبات ..

ونادراً .. ما تدوم هذه الحالة بين البشر .. وهي تختلف بين فرد وآخر حسب طبيعة العلاقة التي كانت تجمعه مع الشخص الذي فقدته مثلاً .. وحسب بناء شخصيته .. بينما نجد لها وضحة وجذرية في بعض الحيوانات ، وخاصة الكلاب والافراس .. فلقد سمعت من كلبة حزنت على جروها الذي قُتل أمامها .. ثم استشرست فقتلت من قتله ، وبعد ذلك امتنعت عن الطعام حتى ماتت .. كذلك الفرس الأصيل التي حزنت على صاحبها ، فامتنعت عن الطعام حتى ماتت .. أما نحن البشر .. فيظهر أننا نؤمن أن الدولاب ما زال يدور أو أن دورنا أت لا ريب فيه .. فلا ضرورة للاستمجال ؟!

□ الأكل والسعادة والفرح :

حالة السعادة متناقضة تماماً لحالة الحزن .. فهي توصل الانسان الى حالة العوازن النفسي الكامل .. ولذا يجد السعيد نفسه ، غير مضطرب لفتح باب الشلجة عدة مرات في اليوم ، للبحث عن أي شيء يأكله .. لأنه يكون مشغولاً بماله الداخلي الأزرق الفثنان ، البعيد عن عالم اللحومات والمعجنات والعلويات ..

وحينما يأكل .. يأكل بتوازن .. أو ربما أقل قليلاً من المعتاد .. لأنه يكون في حالة اتساق مع نفسه ومع العالم .. وهذا ما يجعله سعيداً .. ومتناسياً حاجاته الرئيسية ..

وبمناسبة الكتابة عن الفرح والأفراح .. والحزن والأحزان .. تخطر لي فكرة التحدث عن مواسم المآتم في بلادنا .. ولن أتطرق لمواسم الفرح .. باعتبارها أمراً جمالياً يعبر عن المناسبة السعيدة التي يشارك فيها الناس حتى في الطعام ..

ان لكل بلدة أو منطقة ، عاداتها وتقاليدها الخاصة في المأتم .. ولقد جرت العادة في بلاد الشام أن تُقام الموائد العاصرة ، وروائح الطلوس الجنائزية ما زالت حابقة في المنزل المحزون ! فما أن يؤخذ الفقيذ الى مقره الأخير .. حتى تهرع الصبايا والكنائن الى ترتيب المائدة الكبيرة . ويصل الطعام المتعارف عليه في كل البيوت ، بعد أن يكون رب العائلة أو أحد أقربائه أو أصدقائه قد أوصى عليه من أحسن مطاعم المدينة !

وإذا شئنا تحليل هذه الظاهرة ، التي تعتبر شاذة بالنسبة لمجتمعات أخرى .. فإننا نقول ، إنها في بدايتها ؛ لم تكن شاذة البتة .. فمن الطبيعي أن يضطرب جو المنزل المحزون .. ومن الطبيعي ألا تلجأ نساؤه الى المطبخ لتحضير الطعام .. فيقوم حينئذ أحد المقربين من الأهل أو الجيران ، بإرسال كمية من الطعام تكفي أهل المنزل .. ليتفرغوا للواجبات التمنية أولاً ، وليأكلوا ما يسد رمقتهم .. وهم الذين لا يفكرون آنئذ بطهي الطعام ..

لقد تضخمت هذه العادة ، خاصة في المدن الكبرى ، حتى تحولت الى واجب اجتماعي مرهق ، يقوم به رب المنزل المحزون . ويقول المعلقون ، بأن أصحاب المنزل .. لا بد لهم من تقديم واجبات التكريم لمن بقي معهم وشاركهم المنصب من الأهل والأصحاب .. ولا بد من تقديم الطعام لمن بقي .. أو بقيت .. جالسة طوال ساعات النهار في انتظار موكب الجنائزة .. وقد يدوم ، هذا الانتظار من الصباح الباكر حتى العصر !! وكراماً لهذا الانتظار يلجأ المسؤول عن المنزل الى احضار قصاصات الأرز المطبوخ مع اللحم ، والمزين بالفستق والبازلاء والصنوبر الفاخر .. ويهيئ اللبن الرائب والسلطات الى جانب الحلويات الفاخرة والفاكهة الشمينية والنادرة الى آخر هذه السبغونية التي يمرلها الجميع ..

نقول حسناً نحن نتفاضى مكرهين عن ظاهرة اليوم الأول .. ولكن ما سرّ الولايم التي تستمر طوال أيام العزاء ؟ ففي اليوم الأول وليمة الأخ .. وفي اليوم الثاني وليمة النخال .. وفي اليوم الثالث يتنافس عليه أبناء العم .. ويكون خيس الميت في العائلات المسلمة من أشد الأيام حركة وتوتراً .. فتكون وليمة أبهى الولايم .. وغالباً ما يقدمها أهني الأقرباء .. وتدخل المعزيات بعد أذان العصر وروائح الطعام الشهية ما زالت تفوح في المنزل المنكوب ..

يقول منطق العُرف : ان هذه الظواهر أوجدت لالهام أهل المتوفى ، وهي وجهة نظر معقولة .. لكن الذي يحصل أن أصحاب البيت والأقرباء .. كثيراً ما يلجأون الى الاستدانة لإقامة هذه الولايم .. التي تكلف آلاف الليرات السورية .. ويأكل منها من ليس بحاجة الى كل هذا الطعام .. وإذا لم تقدم الأصناف الثلاثة .. اعتقد أهل المنزل انتقاداً شديداً على تهاونهم وعدم تقديرهم للمتوفى واحترامهم للناس .. وللواجبات الاجتماعية ..

وتقف الصبايا .. المرتديات الثياب الداكنة .. والمتجللات بالوشاحات البيضاء يقفن كالبدور المضيئة ، يخدمن السيدات الهرمات المتصدرات موائد الحزن !!

هذه الظاهرة بالذات .. تبدي لنا بوضوح .. تمسك الانسان بالحياة .. فالتسلسل المنطقي للحياة ، يجعل المسن أقرب الى بوابة الموت من الشاب .. وإذا يقبل الهرمون

والهرمات على التهام الطعام في الماتم .. فانهم .. بهذا التصرف يدافعون بعنف عن وجودهم المهدد، ويقاومون اقتراب النهاية .. وكأنهم .. في كل لقمة .. يؤكدون لانفسهم، أنهم ما زالوا يمشون .. وأن الدور لم يصل بمد اليهم .. وأن المتوفى هذه المرة لم يكن هم !! ولهذا يأكلون بشراهة ..

انها شراهة التمسك الوحشي بالحياة !!

وما أصعب تفهم النفس الانسانية .. وما أصعب تفهم التقاليد !!

□ الطعام والحب :

قال سليمان لحبيبه الشولمية في « نشيد الانشاد » في التوراة : أقوال حب رائحة .. وقالت الحبيبة لسليمان ما قالت من رائع القول .. ولقد اخترت بعض المقاطع من نشيد الانشاد لأتحدث فيها عن الحب ..

قالت شوليت :

ليقبلني بقبالات فمه .. لأن حبك أطيب من الخمر !

تحت ظلله اشتفيت أن اجلس .. وثمرته حلوة لحلقي .

ان نشيد الانشاد يعد من أجمل أناشيد الحب والعشق في الكرة الأرضية .. وعلى امتداد الأزمنة والحضارات ، وببدايته الرائعة .. وبمعانيه المطلقة ، نجد أن الطعام فيه مقرون بالحب .. ممسك بتلابيب العشق .. وكان الحبيب يريد أن يأكل حبيبه حيناً .. وكأنه يريد أن يتذوقه حيناً آخر ..

لنأخذ التعبير الأول « لأن حبك أطيب من الخمر » هنا شبه الحب بالخمر .. وكلاهما يبعث النشوة في الانسان .. وكان الحب إحدى المشيرات للنفس وللروح .. بل هو فعلاً كذلك ..

وها هي الحبيبة تشبه حبيبها الجميل بشجرة التفاح المثمرة .. التي تشتهي الجلوس تحت ظلها .. وبهذا عبّرت عن رغبة المرأة في حماية الرجل لها .. وقالت شوليت في آخر الجملة « وثمرته حلوة لحلقي » فالعاشقة هنا تتلذذ بطعم حبيبها وكأنه ثمرة تفاح تقضمها وهي في حال كبير من الوهج الروحي والجسدي ..

ثم تقول الشولمية أجمل ما قيل في الحب الى الآن .. تقول :

اسندوني بأقراص الزبيب .. أنعشوني بالتفاح .. فاني .. مريضة .. حبا ..

ها هي عاشقة نشيد الانشاد في الكتاب المقدس تمرض من الحب .. فتغور قواها وتقول اسندوني بأقراص الزبيب .. الزبيب هو العنب !! وهو الحلوة .. وهو السكر !!

وباللفة العلمية هو سكر العنب الذي يؤلف محتوى هذه الشمرة ، أي (Glucose) ولا شك أن العاشقة قد أحرقت الكثير من المواد السكرية فافتقر جسمها الى هذه المادة.. فطلبتها بهذا الشكل الرائع الشفاف ..

وتمود العاشقة في الكتاب المقدس فتقول «نعشوني بالتفاح» .. فما لا شك فيه أنها كانت مصابة بالوهن من أرق الليل .. وأرق الليل قد يعني اضطراباً عاطفياً انعكس على الغدد الصم وخاصة الغدة الدرقية التي [تسهد الليل] وها هي تلجأ الى التفاح لينمش فؤادها الذابل المولث بالمشق .. وتؤكد بذلك قيمة التفاح في انعاش القلب !

واني أسفة التشويه الصورة الشعرية الرائعة في نشيد الانشاد .. لكنني أعتقد أن حديثي قد يزيد من وقع تصور الهوى .. خاصة وأن الحديث عن الطعام والحب لا من الحب فقط ..

★ ★ ★

ها هو سليمان يقول الآن في بعض الجمل :

خذك كفلقة رمانة تحت نقابك .

يا اختي العروس .. كم محبتك أطيب من الخمر .

إن قوة الأدب التي لا تقاوم .. في هذا النص .. تجعلنا نقف مذهولين حين يقول سليمان : كم محبتك أطيب من الخمر .. كلام .. عفوي .. بدائي .. لكنه رائع ، ويهبر عن تفتح النفس للارتشاف .. للارتواء ، والهديان في دنيا الحب والخمر !

وما هو يقول خذك كفلقة رمانة تحت نقابك فيجعلنا نتصور حالة العاشق .. ولا شك أن منظر النقاب والحد الظاهر منه كان بمثابة (لاحب) أي (Electrod) أي مشير كهربائي ، حرض العاشق ليصور حد معشوقته بصورة شيء يؤكل .. ولا بد أن الخلايا فيما تحت السرير البصري قد أثرت واختلطت الاثارة بحال المشق .. فتوصل العاشق الى نطق ما يسمى تماماً « بالشعر » فظهر له الحد كالرمان واختلطت رغبة التقبيل برغبة الالتهام البدائية .. وهذا .. ممكن !!

★ ★ ★

نعود الى النص .. فلنقرأ الآن لسليمان في نشيده: شفتاك يا هروس تقطران شهداً .

انه هنا جائع التهاماً .. فلقد زادت الاثارة .. وزاد الشعور بالجوع .. وبالاتلاك .. لكن التصعيد الموجود في حالة الحب والشعر جعلت العاشق يتصور أن الشفتين تقطرن بالمثل فعلاً .. وأن ريق المعشوقة ما هو الا الشهد ! فمن الصعب أن يقف الانسان صامداً أمام كورة حسل !!

وها هي مشاعر الحب تعمق فيقول العاشق : تحت لسائك حسل ولبن .

انه الحب لا شك .. وانه المشق ولا شك .. وانه الطعام لا شك !!

ولا يكتفي العاشق ان يكون هو المقتحم للأنثى .. بل يهتف قائلاً :
 قد دخلت جنثي يا أختي العروس ..
 قطفتَ مُرِّي مع طيبي
 وأكلت شهدي مع عسلي
 شربت خمري مع لبني

تمايز .. تصيدية رائعة تجمع الفرائز والدوافع والحواس .. فهنا تقتحم العاشقة العاشق .. وتبدو حاسة الشهوة واضحة في القول الأول : قطفتَ مُرِّي مع طيبي ..
 ودافع الجوع يتجلى في القول الثاني « أكلت شهدي مع عسلي »
 ودافع العطش يتجلى في القول الثالث « شربت خمري مع لبني »

وهذا ما يشبه قيمة الحواس في خدمة الحب « وقيمة الشعور باللذة في خدمة الحب »
 فإذا بنا نرى ونسمع ونششم وندرك ونشرب على مائدة العشق الروحية الجسدية ..
 مما سبق يتبين لنا أننا إذا كنا في حال من التوتر والاضطراب ، بسبب حزن حقيقي أو قلق ، فأننا لا نستطيع أن نأكل .. بل نخضع لتأثير تشنجات ومؤثرات عضوية ابتداء من القلب ووصولاً الى جهاز الهضم .

أما إذا كنا في حال من الأمن والسعادة والاتساق .. فسيكون طعامنا متوازناً ومستساغاً ، لكنه قطعاً .. لن يكون كثيراً ..

أما الحب الطافي المسمى « الهوى » فهو حال غالباً لا يدوم .. وقد قام بعض المؤرخين والروائيين والشعراء بوصف حال العشاق وما يصيبهم من الهيمان .. والدوبان .. والحرمان [فهنا لا طعام .. لا طعام] ..

بل يصبح العاشق كما قال الشاعر .. لولا مخاطبتي إياك لم ترني .. يستهلك سكر جسمه ودهون جسمه وشحومه .. ويشحب وجهه من قلّة الفيتامينات .. وإن حالة الحرمان وحدها كافية لتخل بكل الموازين النفسية والعاطفية .. والعقلية] .

□ الطعام والفن والحضارة :

الطعام متعة ولذة .. أصيف أيضاً بأن الطعام فن وحضارة .. وطالما هناك طعام .. وهناك بالمقابل شهوة الى هذا الطعام .. لكن هذا الشعور الكافي باللذة والمتعة يجب ألا يتعدى حدوده الطبيعية ، فيصبح الطعام غاية وتسلية .

فيدخل الانسان في حالة يُطلق عليها اسم « مرض الأكل » .. فالبعض يعطون أهمية قصوى للطعام « فيخرج الطعام عن كونه غاية لحفظ البقاء الى كونه وسيلة للهو والتفاخر .

- نحن نأكل لنعيش .. هذا صحيح
- نحن نعيش لنأكل .. هذا خطأ

نحن نشتهي الطعام .. صحيح !! نحن نحدد من هذه الشهوة ، هذا هو ما نسفيه في اللغة العالمية والعامية بالريجيم ، أي نظام الحماية الغذائية ..

لا شك ، أن الحماية تتطلب جهداً خاصاً من الإنسان في سبيل السيطرة على شهواته والحد من رغبته العارمة للأكل خاصة عند رؤية الطعام ، وعند الشعور بالحاجة إليه .. والحماية الغذائية لها هدفان أساسيان :

١ - هو التخلص من مرض أو الاعتماد عن مرض .

٢ - هو الوصول بالجسم الانساني من حيث الشكل الى حالة جمالية مقبولة بل مطلوبة بحيث يتناسب مع نوعية ومقاييس الحضارة التي يعيشها الانسان في وقت معين ..

وللحماية الغذائية هدف آخر ، مختلف عن الهدفين السابقين ، وهو الوصول الى تشذيب النفس والأخلاق بطريق الإرادة والسيطرة على الشهوات .. ومن الشهوات « الطعام » .
« فالريجيم » يحد ذاته وسيلة للوصول الى التوازن والكمال والجمال !!.

ان مفهوم التناسق والجمال .. موجود في الطبيعة أين توجهنا .. وكيف سرنا .. فالجمال الصخري بمنحدراتها .. البحار بالوانها وأمواجها الصاخبة حيناً .. العانية حيناً آخر .. الشواطئ العنونة التي تشكل خطوطاً منحنية تمطف على ماء البحر .. أشجار الشتاء بهياكلها المعرّاة الرائعة .. أوراق الخريف بتماوجاتها ونماذجها المختلفة المتناسقة .. الربيع .. الصيف .. الورد .. كل هذه اللوحات تمجد في كل لحظة قدرة الخالق العظمى في إبداع الجمال والتناسق في هذه الأرض .. ولا يبدو أي منظر في الأرض قبيحاً الا حين تشوهه يد الانسان .. أو يشوهه بركان ظالم أو حريق غاشم ..

ومفهوم الجمال في الطبيعة يمتد من القرب الى البعد .. ومن الجماد الثابت الى الحيوان المتحرك .. فالنجمة البعيدة التي نراها بأعيننا المحدودة .. نراها في أقصى حالات التوهج والجمال والاشعاع .. وتبدو هنا أجساد حيوانات الغابات القوية الضامرة في منتهى الجمال .. ونؤخذ بغفلة الغزلان ورشاقتها .. ولا تفوتنا متعة النظر الى قرون الأيائل .. حتى الأفاعي بانسيابها المرعب وبهياكلها المتلوية ، فهي تشكل آيات من الجمال لا يمكن إزائها الا السجود للخالق .

ويطل الانسان ، بوصفه المخلوق العاقل .. الساعي الى الكمال .. ضمن هذه اللوحات البدائية الرائعة ، فنجد أن الانسان البدائي ، انسان جميل متكامل العضل ، خفيف الحركة ، قوي متوثب .. فالرجل رجل .. والأنتى أنتى بشعرها الهولي الساتر لجسدها المتناسق .. وكل ما في هذا الانسان البدائي يعبر عن جمال الطبيعة البكر !

وتبدأ الحضارة .. ويكتشف الانسان لذائذ الطعام والشراب .. فيسترخي بمسد الامتلاء ، ساعات تحت الشمس الدافئة ، يثرثر ولا يفكر ، ويبدأ هذا الانسان الجميل المنظر ، المتناسق ، الصحيح الجسم ، بالتكوير والتدور ، فتتمز أعضاء من جسده على حساب

أعضاء آخر ٠٠ وتضمحل عضلاته من الكسل ، وتترهل كتفاه من السكون ٠٠ ويكبر بطنه من كثرة الأكل ، فيجد نفسه في النهاية يشكل نشازاً ظاهراً في لوحة الطبيعة الجميلة .

ويتكرر الحمل والولادة عند المرأة ٠٠ وتنجب أولاداً ذراكاً سنة بعد سنة ، فتترهل عضلات بطنها ، ويتمزق النسيج الشحمي تحت جلدها ويتهدل ما اكتنفت من جسمها ٠٠ فإذا بها تصبح رجراجة الصدر ثقيلة الخطوات ، هي أيضاً ٠٠ بكسلها وعدم حركتها ٠٠ نفماً شاذاً في لوحة الطبيعة الجميلة .

★ ★ ★

لقد سعى الرومان في صورهم وتماثيلهم الى إبراز الناحية الجمالية المقرونة بالقوة ٠٠ وسمى اليونان الى إبراز جمال الناحية الفكرية الجمالية في أساطيرهم ٠٠ واستخدموا المرأة الجميلة ، رمزاً جميلاً في هذه الأساطير ٠٠ فجعلوها تارة شجرة ٠٠ وتارة نهراً ٠٠ وتارة مسخوها حيواناً جميلاً ، وأنبتوا حول أصابعها أوراق الأشجار ٠٠ وجعلوا من شعرها جبلاً للمسرة . وحين غضبوا عليها جعلوا شعرها يسترسل كالأنعامي ٠٠ لكنها ظلت جميلة ، متناسقة الروح والجسد ٠٠

وكان للمرأة العربية صفاتها الخاصة في الجمال ٠٠ هذه الصفات التي ألهمت خيال الشعراء فجاء الفزل الصعراوي كأبدع ما يكون الفزل :

يكاد حجاب الماء يغدش جلدها إذا غتسلت بالماء ٠٠ من رقة الجلد
ولو لبست ثوباً من الورد خالصاً لغدش منها جلدها ٠٠ ورق الورد
يشققها لبس الحرير ٠٠ للينها وتشكو إلى جاراتها ثقل العقد
وارحم خديها إذا ما لحظتها حذاراً ليلحظني أن يؤثر في الجلد

أما في القرن التاسع عشر ٠٠ فبدأ الرسامون الأوروبيون يمبرون ويظهرون امتلاء المرأة في رسومهم ، وكانت السمعة المعتدلة دليلاً على الجمال ٠٠ وهذا ناتج عن موجة الرفاه التي كان يعيشها الأوروبيون المستفيدون من خبرات المستعمرات .

كانت المرأة السمينية في بلادنا تبدو أيضاً مثلاً للجمال ، حتى أواسط هذا القرن ، فشُبّهت المرأة بالمحمل ٠٠ وشُبّهت بطبق القشدة الدسم ، وخاصة في مصر ظلت السيدات المصريات يشربن العلبة للحصول على السمينة المرغوبة .

الا أن مقاييس الجمال عادت الى توازنها من جديد ٠٠ وعادت لتؤكد ضرورة تناسق الأجسام البشرية ٠٠ فبدأت النساء والفتيات يحرصن على الاحتفاظ بالقوام المشوق باتباع الرياضة والحمية الغذائية .

من المعلوم أن الانسان يولد جميلاً متناسقاً بصورة عامة ، فإذا حدث خلل ما في ميزان هذا التناسق عند هذا الخلل من عمل الانسان نفسه ٠٠ ولا أتطرق مطلقاً الى التشوهات

الخلقية أو المعارضة ، التي تلمّ بالانسان ، ولا الى ترهل الشيخوخة وأمراضها .. فهذه أمور أخذ يهتم بها الطب الحديث .

ولنتساءل الآن : لماذا يشوه الانسان جسده بالاغراق في شهوة الطعام ؟ ولماذا يشوه المجتمع صور أفراده بدعوتهم الى الفساد والفحشاء المشهورة بموائدها العامرة ؟. انها الضرورات الاقتصادية التي تلعب دورها في هذا الشأن . ان حالات الرفاه الشديد التي تعيشها بعض الشعوب أو الأفراد تخلق جواً من الاضطراب الصحي الذي ينعكس على المجتمع اذا لم يكن مجتمعاً واعياً ..

ولكن حينما تنزل المرأة مع الرجل الى ميدان العمل ... تمود مقاييس الأجسام الى أحجامها الطبيعية ، ذلك لأن العمل يعمد توازن السكر والكوليسترول والشحوم وشوارد المعادن والأملاح والأحماض في جسم الانسان .. ومن معايير الصحة تنطلق معايير التوازن والسعادة ..

فالصحيح .. يستطيع أن يجابه مشاكله بتعقل أكثر .. ويستطيع أن يمالج أمورهِ بروية أطول .. ويستطيع أن يتحمل مصائبه بأعصاب أقوى .

ومن الطبيعي ألا يكون كل نحيف صحيحاً .. وكل بدين مريضاً .. فلكل جسم مقاييسه واستقلاياته وهدده وتوازنه .. والمهم .. أن نحافظ دائماً على كفة الميزان متعادلة .. ومتوازية ، قدر استطاعتنا ..

ان العممية الصحيحة هي في السعي الى توازن فيزيولوجي واجتماعي ونفسي كامل .. فالصحة لا تأتي من طرف واحد .. وعمل الغدة الصم لا يتوازن الا مع نفس مطمئنة ، وجسد سليم ، وخلايا الدماغ تلتزمها تروية منتظمة لا تؤثر عليها الضغوط ..

وبما أن هذا التوازن الثلاثي صعب للغاية ، خاصة في مشاهات المدنية الحديثة ، لذا نجد أنفسنا في النهاية مرضى ... ولكن علينا أن نقاوم .

* * *

وكثيراً ما تكون أسباب عدم التوازن النفسي والصحي محيطية وليست شخصية ، صادرة عن انسان آخر أو عن مجتمع متزومت أو بيئة محدودة .. فيمكن لزواج غير متكافئ مثلاً أن يخلق لدى الزوجين حالة من الاضطراب النفسي يجعلهما يقبلان أو يمتنعان عن الطعام .. والاكتثار كالاقتلال كلاهما مضر بالتناسق .

* * *

مما لا شك فيه .. أن المجتمع يصنّف الناس في شرائح مختلفة .. ومن المعقول .. أن يكون لهذه الشرائح أمراضها المختلفة .. واذا دمجنا مجموعة الشرائح بحيث لا يبقى لدينا الا شريحتان أساسيتان : الأغنياء والفقراء .. فاننا نجد أن للأغنياء أمراضهم .. وللفقراء أمراضهم . وهذا تابع بشكل مبدئي للنظام الغذائي لكل من الشريحتين .

ان تسمية مرض النقرس مثلاً بمرض الملوك .. لها سببها المعقول أيضاً .. فلقد كان الملوك يكثرون من أكل اللحم ، الذي لم يكن متاحاً للرجية .. لذلك كان الملوك يصابون بتراكم (حامض البولة) الذي يسبب لهم الآلام شديدة في مفاصل الأطراف .
وتصيب القرحة المعدية شريحة أخرى من البشر تتميز بشدة الحساسية والعصبية ، وكثرة تحمل المسؤوليات .

★ ★ ★

- لقد قسم ابن قيم الجوزية ، في كتابه الطب النبوي ، الأمراض الى :
- ١ - أمراض بسيطة : تكون ناتجة عن طعام بسيط غير معقد ، وهي تصيب أهل القرى ويكون دواؤها بسيطاً أيضاً .
 - ٢ - أمراض معقدة : تكون ناتجة عن طعام مركب ، تصيب أهل المدن ، وتكون أدويتها بالتالي مركبة .
- ولا يعني ذلك أن الطعام هو منشأ كل مرض .. فهناك الكثير من الأمراض التي تصيب البشر والتي لا علاقة لها بالطعام .. إنما يفرض النظام الغذائي المعين نوعية معينة من الأمراض ..

□ الطعام فن وتذوق :

مما لا شك فيه أن تطور الحضارات والمجتمعات يتبعه تطور في أنواع الأطعمة وطرق تحضيرها وتقديمها وتناولها .. وكما أصبح بناء البيوت فناً .. وبناء الجسور فناً .. وانتقاء ألوان الثياب فناً .. فان فن الطعام قد تطور مع المدنية .. وهرف الناس على مدار الأيام ، أن المين تاكل قبل الغم أحياناً .. فبدؤوا يمتنون بتزيين موائدهم .. وبإضافة الزهور والشموع إليها .. وتغننوا في مد أغذية الموائد المزخرفة ، وتطور فن صناعة الأطباق فرسمت الورود على الصحون الخزفية وطليت بماء الذهب .. وأكل الأغنياء بملاعق الفضة .. وزخرفت سيدات البيوت مأكولاتهن بأنواع الخضروات الملونة .. فجاءت صحاف الطعام لوحات فنية رائعة .

وأصبح الطعام وسيلة لتكريم الأعداء .. وتعبيراً عن الود والصداقة ، فنحن ندهو من نحب الى طعامنا .. ونشارك من نحب لقمتنا .. وما أجمل أن تجتمع العائلة الكبيرة بنيتها وبناتها ، وآبائها وأمهاتها ، وأجدادها وجداتها .. على مائدة واحدة ...
ان الجلوس الى مائدة واحدة .. يشرب بالقربى .. بالألفة .. ويمنع الشعور بالوحدة . ومن الطبيعى أن يأكل الناس طعامهم وهم مجتمعون أفضل مما لو أكل كل واحد منهم على حدة ..

ومن المعروف أن الحيوانات تتناول كمية أكبر من الطعام وهي تأكل بشكل مجموعة .. ونحن البشر .. لا نريد أن نأكل أكثر .. إنما نريد أن نأكل أفضل .. نريد أن نهمر بالمتعة والألفة ، بالود والمحبة ، والأبوة والأمومة ، أنها المائدة التي تجمعنا مع من نحب .

كلنا .. نعرف .. كم تكون ألوان الطعام كريهة المذاق اذا تناولناها مجبرين ، مع أناس متفقدون بيننا وبينهم المودة والألفة والحب .. وكلنا .. نعرف .. أن اللقمة لا تنزلق بسهولة في حلقنا في مثل هذه الحالات .. فأجسامنا تدخل مرحلة الرفض آنشد .. وهي مرحلة أعمق من مرحلة القلق ..

لكن الطعام يبقى هو الطعام ، ونحن مضطرون لتناوله مهما كانت الظروف .. وتأتي المدنية لتفرض نفسها .. فإذا الأهدية المعبية تغزو الأسواق ، في المجتمعات التي نزلت فيها المرأة الى معترك الكفاح والعمل خارج المنزل .. وإذا أوقات العمل وتقاليده قد تغيرت مع تطور المدنية المتحرك .. ففي أوروبا تعتبر الوجبة الرئيسية هي وجبة السادسة مساء .. ويكتفي الناس ظهراً بتناول شطائر صغيرة لسد الرمق ، لأن نظام العمل يفرض عليهم البقاء حتى المساء ..

أما في بلادنا ، وبحكم بيئتنا الجغرافية والاجتماعية ، فإن الوجبة الرئيسية هي وجبة الثانية والنصف، حين يعود الموظفون وأصحاب المهن الى بيوتهم .. بينما نجد أن الحياة في البلاد الشديدة الحرارة تبدأ بعد غروب الشمس !!

وسما لا شك فيه أن المناخ الجغرافي يؤثر أيضاً في نوعية وجبات الطعام وكذلك في كيفية تحضيرها .. ففي البلاد الشمالية تؤكل اللحوم مع البيض في وجبة الصباح .. بينما يكتفي سكان المناطق المعتدلة بفنجان قهوة وبعده قليل من الطعام المتوازن ، الذي يساعدهم على النشاط ... ويحتاج الساكن في افريقيا الحارة الى كميات من الملح أكثر بكثير من ساكن الشمال ، لأن الجسم يطرح بالتمرق الكثير من الملح والماء .. فيضطر الانسان هناك الى شرب الماء المتواصل ليعيد التوازن في جسمه .

وتهب الطبيعة هداياها من الفاكهة حسب المناطق الجغرافية .. فتكثر الفواكه المنمشة في المناطق المعتدلة .. بينما تكون الفواكه الاستوائية زاحرة بالسكر والغذاء لتموض فقدان بنية المواد الغذائية الأخرى .. وهذا ما يؤكد لنا .. التوازن الكبير الموجود في الطبيعة ..

وتختلف نوعية الطعام باختلاف الحضارات .. فالشعب الصيني .. يصبره ودقته وكثرته .. يمتني بالأطعمة الدقيقة ويأكل كل شيء ابتداءً من زعانف السمك ووصولاً الى

الحيثات .. ويمد المطبخ الصيني من افخروا عقد المطابخ في العالم ، لايفال الحضارة الصينية في القدم وتشمبها ..

وقد يأنف الواحد منا من أكل حساء زعائف السمك .. بينما يأنف الغربي القادم اليينا من أكل الكبة النيئة أو الثوم أو الفول .. ويؤكد لنا أنه يطعم الفول لأبقاره .. بينما يعتبر موسم الفول، من أجمل مواسم بلادنا .. ونتفنن في الربيع في إعداد أطباق الفول التي يحبها الجميع إلا من يسيبهم « التفويل » أي ابيضاض الدم !

واعتقد أن نوعية الفول في بلادنا مختلفة عن نوعية الفول في بلاد الغرب .. فقولنا « سَكَّر »

★ ★ ★

□ الشيخوخة والطعام :

حينما يصل الانسان الى سن الشيخوخة .. فان الأيام تحمله الأعباء والهموم والأمراض .. فيجد نفسه ، مهما كانت شهوته قوية للطعام ، يلجأ الى حمية غذائية أو صيام ، ليتلافى الكثير من المتاعب التي قد تصادفه ، والتي سيكون عبثها حتماً على من حوله من المقربين ..

فمن الواجب على الأشخاص الذين يُقيم معهم من أهلهم مَنْ هم في سن الشيخوخة ؛ أن ينتبهوا الى كمية ونوعية طعام هؤلاء المسنين ، فلا يلحوا عليهم بتناول الأطعمة المختلفة وخاصة ما كان يحوي منها كثيراً من الدسم أو المواد الصلبة الهضم ..

وكلما كان طعام الشيخ خفيفاً ومغدياً .. كلما حافظ على قواه وصحته .

★ ★ ★

وفي النهاية .. يبقى الرغيف مقدساً .. ويبقى الطعام الموحد الذي يرمز للمساواة والصلة القربى بين البشر !

إن الطعام كالموت .. لا يفرق بين غني وفقير .. وعلى الرغيف كذلك .. أن يكون للفقر والغني بنفس القدر .. بنفس الاستدارة .. وبنفس حبة القمح ..

وعلى المجتمعات .. ألا تحوّل الرغيف الى شبح بعيد .. يسبح في عالم من الوهم .. في سماء سوداء .. تطلّ على أرض جرداء تمتد منها ملايين الأيدي النحيلة المرفوعة ، تطلب الرغيف .. تطلب اقتسام اللقمة ..

ولا أحد .. يريد للشعوب .. أن تقف كالمسولة .. معها أطباق صدئة تنتظر لقمة
المجاهات والحروب والفيضانات .

★ ★ ★

.. نريد رخيقتنا لنا .. للجميع .. أسمر مصنوعاً من دقيق الحنطة الصافي ..
ممجوناً بأيدي الناس الشرفاء .. مقسوماً بين الناس جميعاً .. لا فرق بين غني أو فقير ..
بين طفل أو طفلة .. بين رجل أو امرأة ..

نريده قمراً .. بدرأ .. يسطع في سماء الحضارة والصحة والتوازن والتعادل .. قمراً
وردياً .. بل فضياً .. بل سمردياً .. ملك أناس شرفاء .. ووجوه متوردة صحيحة .

نريده قمراً .. يكبر ويكبر في سماء الله الشاسعة .. وما أوسع سماء الله .. وما
أشرف الرخيف ...

□ المصادر :

-
- ١ - كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية .
 - ٢ - ميثون الأخبار لابن قتيبة - كتاب النساء .
 - ٣ - نشيد الانشاد في القوراة .
 - ٤ - كتاب أصول علم النفس وتطبيقاته للدكتور فاخر هائل .
- مركز تحقيق ونشر علوم إسلامي

★ ★ ★

فهرس السنة الحادفة عشرة

من مجلة التراث العربي

تشرين الأول ١٩٩٠ - تموز ١٩٩١

• اعداء: منار أرفاوط

البعوث والدراسات

العدد	الصفحة	الكاتب	عنوان البحث
٤١	٧	عبد الكريم اليافي	- أبو عباءة العارث المعاسبي وكتابه التوهم
٤٣/٤٢	٢٣١	خير الدين شمسي باشا	- استدراك على ديوان ديك الجن
٤٤	٥٨	فاطمة عصام صبري	- أسرار حرف النون
٤٤	٤٤	ياسين الأيوبي	- الاطناب في اللغة والبلاغة
٤١	٧٨	جبرائيل سعادة	- لباس صالح اللاذقي
٤١	٩١	عدنان مصطفى السيد	- بدايات المسرح في اللاذقية
٤٤	٩٧	أحمد عبدالقادر صلاحية	- تأصيل ظاهرة الفروق المعقوية
٤٣/٤٢	١٨١	زهير حميدان	- ثابت بن قره - أبو الحسن
٤٤	١٧	عيسى العاكوب	- جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين ابن الأثير
٤٣/٤٢	١٥٢	صلاح الدين الزهبلاوي	- الجملة الفعلية والجملة الاسمية
٤٣/٤٢	٨٠	حسن عباس	- الحرف العربي بين الأصالة والحداثة
٤٤	١١٤	نصر الدين البهرة	- دمشق في أواسط القرن الثامن عشر
٤٣/٤٢	٢١٦	محمد محيي الدين مينو	- كما يؤرخ بها البديري الحلاق
			- ديوان ابن أحمر - ومصادر شعره

٤١	١٢٠	محمد منير سعد الدين	- الزوايا والغرائق الصوفية والمكتبات في التراث
٤٣/٤٢	١٠٤	عبد اللطيف أرناؤوط	- سيد قريش : بين رواية الواقع التاريخي والواقع الفني
٤٣/٤٢	١٧٢	سكينة الشهابي	- الشاعر القطامي
٤٣/٤٢	١٩٣	عبد الفتاح قلمجي	- الشعر الشعبي الفنائي في الفراتين والبادية
٤٤	١٢٤	أحمد عزت السيد أحمد	- الشك المنهجي من الامام الغزالي الى ديكرات
٤١	٦٤	هاشم عثمان	- الصحافة الأدبية في الساحل
٤٤	٧	عبد الكريم الياني	- صور من شاعرية محمد اقبال
٤١	٣٥	ت : موسى الخوري	- ضوء جديد على ذاتي والاسلام
٤٣/٤٢	١٢٨	نادية الفزي	- طائر سليمان عليه السلام - الهدد -
٤٤	١٣٧	نادية الفزي	- الطعام والمشاعر الانسانية في التراث
٤٤	٦٤	محمد عبد اللطيف الفرفور	- طوربان حنفيان : فمن منهما صاحب تكلمة البحر ١٩
٤٤	٣٥	حسين جمعه	- ظاهرة الانتماء في القصيدة الجاهلية
٤١	١٤٥	علي أحمد	- العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق العربي من الأندلسيين والمغاربة
٤٣/٤٢	٦٩	عبد الرزاق الشققي	- عصر الترجمة والعصر الذهبي للطبيب العربي
٤٤	٨٤	محمد رواش قلمجي	- علي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطامي
٤٤	٧٣	عبد اللطيف أرناؤوط	- فاطمة البتول : رواية تاريخية اجتماعية لمروء الأرنؤوط
٤١	١٢٩	عبد اللطيف أرناؤوط	- فردوس المعري : رائعة أدبية لمروء الأرنؤوط
٤٤	١٥٦	منار أرناؤوط	- فهرس السنة الحادية عشرة
٤١	١٣٦	محمد الحامدي	- القمر في عجائب المخلوقات للقزويني :
٤١	٤٨	خالد الشريفي	- اللاذقية من خلال صحافتها القديمة
٤٣/٤٢	١٤١	وليد سراج	- اللغة العربية والاصطلاح العلمي
٤١	١١١	أحمد عبدالقادر صلاحية	- موضوعات الصورة الفنية للبحر ودلالاتها
٤١	١٠٠	ياسر صاري	- من المظاهر العمرانية في اللاذقية في العصر العثماني

٤٣/٤٢	٧	عبد الكريم اليافي	- الميراث الديمغرافي العربي للعضارة العربية الاسلامية
٤٤	١١١	نذير الحسامي	- وقفة استعبار في أعتاب الرسول الأعظم (ﷺ) « شمر »

* * *

الكتاب

العدد	الصفحة	عنوان البحث	الكاتب
			أحمد ، علي
٤١	١٤٥	- العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق العربي من الأندلسيين والمغاربة	أرناؤوط ، عبد اللطيف
٤٣/٤٢	١٠٤	- سيد قريش رواية بين الواقع التاريخي والواقع الفني	
٤٤	٧٣	- فاطمة البتول ٠٠ رواية تاريخية اجتماعية	
٤١	١٢٩	لمحروف الأرنؤوط	
		- فردوس الممرى رائدة أدبية لمحروف الأرنؤوط	أرناؤوط ، منار
٤٤	١٥٦	- فهرس السنة العادية عشرة	
٤٤	٤٤	الأيوبي ، ياسين	
		- الاطناب في اللغة والبلاغة	
		- حرب البساء -	
		البحرة ، نصر الدين	
٤٤	١١٤	- دمشق في أواسط القرن الثامن عشر	
		كما يؤرخ بها البديري الحلاق	
		- حرف الجيم -	
٤٤	٣٥	جمعة ، حسين	
		- ظاهرة الانتماء في القصيدة الجاهلية	
		- حرف الحاء -	
٤١	١٣٦	الحامدي ، محمد	
		- القمر في عجائب المخلوقات للقزويني	
٤٤	١١١	الحسامي ، نذير	
		- وقفة استعبار في أعتاب الرسول الأعظم (ﷺ) (شمر)	
٤٣/٤٢	١٨١	حميدان ، زهير	
		- ثابت بن قره - أبو الحسن	

- حرف الغاء -

الغوري ، موسى (ت)
- ضوء جديد على دانتى والاسلام

٤١ ٣٥

- حرف الزاي -

الزهبلاوي ، صلاح الدين
- الجملة الفعلية والجملة الاسمية

٤٣/٤٢ ١٥٢

- حرف السين -

سراج ، وليد
- اللغة العربية والاصطلاح العلمي
سماعة ، جبرائيل

٤٣/٤٢ ١٤١

- الياس صالح اللادتي
سمعدالدين ، منير

٤١ ٧٨

- الزوايا والغوانق الصوفية والمكتبات في التراث
السيد أحمد ، عزت

٤١ ١٢٠

- الشك المنهجي من الامام الغزالي الى ديكرات
السيد ، عدنان مصطفى

٤٤ ١٢٤

- بدايات المسرح في اللاذقية

٤١ ٩١

- حرف الشين -

الشريفي ، خالد
- اللاذقية من خلال صحافتها القديمة

٤١ ٤٨

الشوقي ، عبد الرزاق
- عصر الترجمة والعصر الذهبي للطلب العربي
شمسي باشا ، خير الدين

٤٣/٤٢ ٦٩

- استدراك على ديوان ديك الجن الحمصي

٤٣/٤٢ ٢٣١

الشهابي ، سكيئة

٤٣/٤٢ ١٧٢

- الشاعر القطامي

- حرف الصاد -

صاري ، ياسر
- من المظاهرة الممرانية في اللاذقية في العصر المملوكي

٤١ ١٠٠

صبري ، فاطمة عصام (ت)

٤٤ ٥٨

- أسرار حرف النون

صلاحية ، أحمد عبد القادر
- تأصيل ظاهرة الفروق اللغوية
- موضوعات الصورة الفنية للبحر ودلالاتها

- حرف العين -

الماكوب ، عيسى
- جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير
عباس ، حسن
- الحرف العربي بين الأصالة والحداثة
عثمان ، هاشم
- الصحافة الأدبية في الساحل

- حرف الفين -

فاهري ، فرانسيسكو
- ضوء جديد على دانتي والاسلام
الفرجي ، نادية
- طائر سليمان عليه السلام - الهدوء -
- الطعام والمشاعر الانسانية في التراث

- حرف الفاء -

فرغور ، محمد عبد اللطيف صالح
- طوريان حنفيان فمن منهما صاحب تكلمة البحر ١٩
- حرق القاف -

قلعجي ، عبد الفتاح
- الشعر الشعبي الغنائي في الفراتين والبادية
قلعجي ، محمد رواس
- علي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطايي

- حرف الميم -

مينو ، محمد محيي الدين
- ديوان ابن أحمر - ومصادر شعره

- حرف الياء -

اليساي ، عبد الكريم
- أبو عبدالله العارث المحاسبي وكتابه التوم
- صور من شاعرية محمد اقبال
- الميراث الديمقراتي العربي للحضارة العربية الاسلامية

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

مطابع أليف باء الأديب
دمشق

السعر : ١٥ ل.س داخل القطر
٢٠ ل.س خارج القطر